

પ્રકાશક :

ત્રીકમલાલ મહાસુખરામ શાહ

પ્રમુખ : શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ,

શ્રી રાજચંદ્ર પાઠશાળા, પંચભાઈની પોળ,

અમદાવાદ.

જેનો દુરાગ્રહ છેદાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે;

દુરાગ્રહ મૂક્યો હોય તો ખીજને પણ પ્રિય થાય છે;

માટે કદાગ્રહ મૂક્યેથી બધા ફળ સંભવે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

કિંમત : રા. ૦૦-૭૦ પૈસા

સંવત ૨૦૨૬

વ્રત ૩૦૦૦

ખીજ આવૃત્તિ

મુદ્રક :

અરવિંદભાઈ પી. શેઠ

ઋષીના પ્રિન્ટરી, નાગોરીશાળા,

અમદાવાદ.

स्थ० इचर देवां का पुण्य स्मृति  
ले पुजरतन पारख द्वारा सप्रेम से



શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જન્મ : વવાણીઆ.

સંવત ૧૯૨૪ કારતક સુદ ૧૫.

દેહોત્સર્ગ : રાજકોટ.

સંવત ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૫.

સં. ૨૦૨૪ કારતક પૂર્ણિમાએ 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મ-શતાબ્દીઅંક' પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

તથા સંક્ષિપ્ત ગ્રંથમાળાના છ પુસ્તકો, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જીવનચરિત, પ્રેરક પ્રસંગો તથા દૃષ્ટાંત કથાઓ ભાગ ૧-૨-૩ અને પણ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં છે.

વિશેષ આનંદ તો એ છે કે શ્રીમદ્ પ્રત્યે ભક્તિવંત વિશાળ સમુદાય અને શ્રીમદ્ની સ્મૃતિમાં સ્થપાયેલ અનેક સંસ્થાઓ આ કાર્યમાં સારા ઉદ્વલસથી એકત્રપણે સહકાર આપી રહી છે અને એ જ આ મંડળની ઉપયોગિતા છે.

શ્રીમદ્ પ્રત્યે પ્રેમભક્તવંત સૌ કોઈને આ કાર્યમાં સહકાર આપવાની વિનંતિ છે.

તા. ૧૦-૨-૭૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાઠશાળા,  
પંચભાઈની યોળ,  
અમદાવાદ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ  
કારોબારી સમિતિ વતી  
ત્રીકમલાલ મહાસુખરામ શાહ, પ્રમુખ.

જ્ઞાન તો તે કે

—જેનાથી બાહ્યવૃત્તિઓ રોકાય છે.

—સંસાર પરથી ખરેખરી પ્રીતિ થટે છે,

—સાચાને સાચું જાણે છે.

—જેનાથી આત્મામાં ગુણ પ્રગટે તે જ્ઞાન.

## શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ

સમીપવર્તી સહજ્ઞાન વૈરાગ્યમૂર્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જન્મ-શતાબ્દી સંવત ૨૦૨૬ના કારતક સુદ ૧૫ના દિને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જન્મભૂમિ શ્રી વવાણીઆ તથા શ્રી અગાસ આશ્રમ આદિ સ્થળોએ ઉજવાઈ અને જનસમૂહનો એ મહાપુરુષ પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રગટ થયો છે.

આ શતાબ્દી નિમિત્તે સંવત ૨૦૨૦માં એ પુણ્યનામ પુરુષના ઉપકારના ચત્કિચિત્ પુનિત સ્મૃતિ અર્થે આ 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ' -સ્થાપવામાં આવ્યું છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું જગદિતકારી પરમ કલ્યાણમય સાહિત્ય, એમના જીવનના પ્રસંગો આદિ જુદી જુદી ભાષાઓમાં પ્રકાશિત કરવાનો, વિશાળ સમુદાયને એનો લાભ મળી શકે એવા રીતે પ્રચાર કરવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે.

મંડળને ટ્રસ્ટ એકટ નીચે રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે.

બંધારણપૂર્વક વ્યવસ્થા માટે એક અગિયાર સભ્યોની વ્યવસ્થાપક સમિતિ અને પ્રકાશનના કાર્ય માટે પાંચ સભ્યોની એક પ્રકાશન સમિતિ હાલ કામ કરે છે.

ઉદ્દેશને અનુલક્ષી શરૂ કરેલ પ્રકાશન કાર્યમાં પ્રથમ 'રાજપદ', બીજું 'કર વિચાર તો પામ', ત્રીજું 'જીવન-સાધના (ગુજરાતી)', ચોથું 'રાજપદ' -(નાગરીલિપિ), પાંચમું 'જીવન-સાધના' (હિંદી), છઠ્ઠું 'કર વિચાર તો પામ' (હિંદી), સાતમું 'ઉપદેશ-છાયા', અને આઠમું 'શ્રી સોભાગ પ્રત્યે' છે.

લક્ષિત એ સર્વોક્ષિત માર્ગ છે.  
લક્ષિતથી અહંકાર મટે, સ્વચ્છંદ ટળે,  
અને સીધા માર્ગે ચાલ્યો જવાય,  
અન્ય વિકલ્પો મટે,  
આવો એ લક્ષિતમાગ શ્રેષ્ઠ છે.



માર્ગે પામવામાં અનંત અંતરાયો છે.  
તેમાં વળી 'મેં આ ક્યું' 'મેં આ કેવું' સરસ ક્યું'દઃ  
એવા પ્રકારનું અભિમાન છે.  
'મેં કંઈ જ ક્યું' નથી' એવી દષ્ટિ કરવાથી  
તે અભિમાન દૂર થાય છે.



સંસારી કામમાં કર્મને સંભારવાં નહીં,  
પણ પુરુષાર્થને ઉપર લાવવો.  
કર્મનો વિચાર કર્યા કરવાથી તે જવાનાં નથી,  
પણ હસેલો મૂકીશ ત્યારે જશે.



વૃત્તિને ગમે તેમ કરીને રોકવી:  
જ્ઞાનવિચારથી રોકવી,  
લોકલાજથી રોકવી,  
ઉપયોગથી રોકવી;  
ગમે તેમ કરીને વૃત્તિને રોકવી.

એક અજ્ઞાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે,  
અને કોટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે.



આત્માને જે મોક્ષનાં હેતુ છે તે ‘સુપચ્ચખાણુ.’  
આત્માને જે સંસારનાં હેતુ છે તે ‘દુપચ્ચખાણુ.’

ગમે તે કોઈ મરી ગયું હોય  
તેનો જે વિચાર કરે તો વૈરાગ્ય છે.  
જ્યાં જ્યાં ‘આ મારાં ભાઈ ભાંડુ’ વગેરે  
ભાવના છે ત્યાં ત્યાં કર્મબંધનો હેતુ છે.



- લોકો જ્ઞાનીને લોકદષ્ટિએ દેખે તો ઓળખે નહીં.
- સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુમાં રાત-દિવસ જેટલું અંતર છે.
- આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેક્ષા.
- જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વર્તેલો હોય તેને જ વિચારવાન કહીએ.
- મુમુક્ષુઓએ  
કોઈ પદાર્થ વિના ચાલે નહીં એવું રાખવું નહીં.
- જાણપણું શું ?  
પરમાર્થના કામમાં આવે તે જાણપણું.
- જે જાણીને અજ્ઞાનને મૂકવાનો ઉપાય કરે તે જાણપણું.
- જગતની વાત જાણવી તેને શાસ્ત્રમાં મુકિત કહી નથી.  
પણ નિરાવરણ થાય ત્યારે મોક્ષ.

## પુસ્તક વિષે

(દ્વિતીય આવૃત્તિ)

મતભેદને છેદે તે જ સાચા પુરુષ.

સમપરિણામને રસ્તે ચઢાવે તે સાચો સંગ.

શ્રી રાજચંદ્ર

અનાદિની જીવની બ્રાંત અને અજ્ઞાન દ્રષ્ટિ-સમજણને સમ્યક્ સાચી. અને બ્રાંતિ રહિત કરનાર માત્ર શ્રી આત્માનુલવી આત્મારામ એવા. શ્રી સદ્ગુરુદેવના વચનો-ઉપદેશ જ છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની નિવૃત્તિમય સ્થિતિમાં સહજ ઉપદેશરૂપે મુમુક્ષુઓને સંબોધી પ્રગટેલ વચનોનો આ સંગ્રહ-“ઉપદેશછાયા”ની ટુંક સમયમાં ખીજી આવૃત્તિ આપની સમક્ષ મૂકતાં આનંદ થાય છે.

આ વચનો આરાધકને સફળ કારણ રૂપ થાઓ એવી અંતર પ્રાર્થના છે.

લિ.

૧૦-૨-૭૦

દાંડિયા બજાર

વડોદરા-૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ

પ્રકાશન સમિતિ વતી

શોભાગચંદ ચુનીલાલ શાહ

પ્રમુખ

## પુસ્તક વિષે

(પ્રથમ આવૃત્તિ)

સત્સંગ અને સત્પુરુષ વિના ત્રણે કાળને વિષે કલ્યાણ થાય નહિ. જગતને ખતાવવા જે કંઈ કરતો નથી તેને જ સત્સંગ ફળીભૂત થાય છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“ અવિકલ્પ સમાધિનું ધ્યાન મટતું નથી, તથાપિ અનેક વર્ષો થયાં વિકલ્પરૂપ ઉપાધિને આરાધ્યા જર્ઘ્યે છીએ.-નાળિયેરનો ગોળો જેમ જુદો રહે છે તેમ અમે રહીએ છીએ. ” આવાં વૈરાગ્ય જ્ઞાનમય વચનોથી પોતાની અંતર જગત દશા પ્રગટ કરી છે,



એવા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની કલ્યાણમય ઉપદેશ વાણીની નોંધ, આ ' ઉપદેશછાયા ' છે.

પ્રારબ્ધોદયે મુખ્યધર્માં ઝવેરાતાદિનો મોટો વ્યવસાય હોવા છતાં અંતરંગ આત્મવિશુદ્ધિના પ્રબળપણાએ ઉદ્ભવતા વૈરાગ્યના બળે, એ વ્યવસાયમાંથી વારંવાર સમય કાઢતા, અને દૂરના અબળા ગામડાં, ખેતરો અને ઈડરના પહાડ જેવા દુર્ગરાઉ જંગલ પ્રદેશમાં વિશેષ આત્મસ્થિરતાથે જતા. આવા સમયમાં એકાંતમાં એકલા રહેવાની વૃત્તિ છતાં આનુયાયીના ભાઈઓ તથા એમના પરિચયમાં આવેલ અને આવતા મુમુક્ષુઓ એઓશ્રીના ઉપદેશશ્રવણથે એમની પાસે આવી જતા. એ સમયે કુસુમથી પણ કોમળ એવું કશ્ચામય એ મહાપુરુષનું હૃદય મુમુક્ષુઓનું આત્મહિત કનારું થતું.

વિ. સં. ૧૯૫૨ના શ્રાવણ ભાદરવા માસમાં આવી રીતે ચરોતર પ્રદેશમાં કાવિઠા, રાજજ, વડવા, આણંદ આદિ સ્થળોએ વિચરવું થયેલ. એ સમયે ખંભાતના ભાઈશ્રી અબાલાલ લાલચંદભાઈ જે શ્રીમદ્ના સમાગમે એમના અંતેવાસી તથા આજ્ઞાના પરમ આરાધક બન્યા હતા એ સાથે રહેતા હતા શ્રીમદ્ની તથા બધા મુમુક્ષુઓની આહારાદિની વ્યવસ્થા શ્રી. અબાલાલભાઈ કરતા. તેમ છતાં શ્રીમદ્ પ્રત્યેની એમની ભક્તિભયે કરી એમની સ્મૃતિશક્તિ એવી તીવ્ર થઈ હતી કે શ્રીમદ્ કહેતા ' હમે ચારપાંચ કલાક બોધ કર્યો હોય ને કહીએ તો બેચાર દિવસ સુધીમાં એ લખી લાવતા...' "

આવા ભક્તિભાવિત તીવ્ર સ્મૃતિવંત શ્રી અબાલાલભાઈએ સંવત ૧૯૫૨ ના શ્રીમદ્ના કાવિઠા, રાજજ, વડવા અને આણંદના બોધની નોંધ કરી હતી. એ નોંધ શ્રીમદ્ની પોતાની દૃષ્ટિ તળે પણ આવી ગઈ છે. અને શ્રીમદ્ના સાહિત્યના " શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર-બૃહત્-ગ્રંથમાં " -ઉપદેશછાયાના અભિધાને પ્રગટ થયેલ છે. જે અત્રે મુમુક્ષુઓના ઉપયોગાર્થે પુસ્તકાકારે પ્રગટ છીએ.

ઉપદેશછાયાના વાંચનથી આપણને જાણશે કે શ્રીમદ્ની ઉપદેશ-  
લાપા સરસ છતાં સચોટ અને અસરકારક છે. એમને પુછાયેલ  
પ્રશ્નોનો નિડરતાથી સત્ય અને આત્મહિતકારી આપેલ ઉકેલ ને  
જવાબો એમના બોધમાં તરવરી રહે છે. આત્મહિત થાય એવા રીતે  
તે તે સમયના ચર્ચાતા પ્રશ્નો વિચારવાની દૃષ્ટિ એમના બોધમાં  
આપણને મળી રહે છે. રૂઢ ધ્યેય વાતો અને વિચારોમાંથી રૂઢતા  
છોડી આત્મકલ્યાણની વિચારણાનો રસ એમની વાણીમાં નીતરી રહે  
છે. દૃષ્ટાંતો અને મહાપુરુષોનાં ચારિત્રોમાંના ઉલ્લેખોથી એમનો  
ઉપદેશ સભર હોવાથી સરલતાથી સમજાય ને માદ્ર રહી જાય એવો છે.

શ્રીમદ્નું પત્રાદિ સાહિત્ય વિશાળ હોવાથી એમના વિચારોનું,  
એમની અંતર આત્મસ્થિતિનું સપ્રમાણ આલેખન એમાંથી મળી રહે  
છે. આ 'ઉપદેશછાયા'માં પ્રગટ થયેલ બોધ આપણા હૃદયને અસર  
કરી આપણને માર્ગદર્શન આપી આત્મકલ્યાણના માર્ગે લઈ જાય છે.

શ્રીમદ્નું જીવન જાણવા માટે એમનું પોતાનું વિશાળસાહિત્ય  
- 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર - બૃહત્ચંદ્ર' તો છે જ. તે ઉપરાંત - 'જીવન-  
કળા' 'જીવન-યાત્રા' અને આ મંડળ તરફથી પ્રકાશિત થયેલ  
'જીવન-સાધના' પણ છે. એમના જીવન-કથનને જાણી વિચારી  
આપણા અંતઃકરણને પવિત્ર કરી આત્મવિશુદ્ધિ પામીએ એ જ  
સાર્થકતા છે. -

“ સવિ જીવ કરું શાસન રસી, ઐસી ભાવદયા મન ઉલ્લસી,”  
એવી મહાપુરુષની પરમ કશ્યાની સ્મૃતિ આપણા અંતરમાં જગત  
રહી એમના પ્રત્યે આપણને વિનયોન્વિત કરે, થઈ રહીએ.

(પ્રભુ) “ તારી કૃપા એજ મારો એક સાચી સંપદા. ”

લિ.

તા. ૧-૧૦-૬૭

દાંડિયા બજાર .

વડોદરા-૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ

પ્રકાશન સમિતિ વતી

શોભાગચંદ્ર યુનીલાલ શાહ

પ્રમુખ

## અમારા પ્રકાશનો—

### શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મશતાબ્દી મંડળ

- ૧ શ્રી રાજપદ-શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ભાવવાહી પદોનો સંગ્રહ ૦-૫૦.
- ૨ શ્રી રાજપદ. નાગરીલિપિમાં ૦-૫૦.
- ૩ શ્રી જીવન સાધના. મુકુલભાઈ કલાથી  
શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જીવન કથા તથા પ્રસંગો ૧-૨૫.
- ૪ શ્રી જીવન-સાધના હિન્દી ભાષાંતર પં. ગુણલદ્ર જૈન ૧-૨૫.
- ૫ કર વિચાર તો પામ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના સાહિત્યમાંથી  
અમૃતચિંદુ ૦-૬૦.
- ૬ કર વિચાર તો પામ. હિન્દી ભાષાંતર ૦-૬૦.
- ૭ શ્રી ઉપદેશછાયા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના ઉપદેશની નોંધ ૦-૭૦.
- ૮ શ્રી સોભાગ પ્રત્યે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના શ્રી સોભાગભાઈ  
પ્રત્યેના પત્રોનું સળંગ પુસ્તક ૨-૦૦.
- ૯ શ્રી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જન્મ શતાબ્દી અંક  
જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે ગુણાનુરાગીઓની અંજલિઓ ૧૦-૦૦.
- શ્રી સંક્ષિપ્ત ગ્રંથમાળા (પાન ૪૮) સંપાદક-મુકુલભાઈ કલાથી
- ૧૦ જીવન-ચરિત. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સંક્ષિપ્ત જીવન ૦-૨૫.
- ૧૧ પ્રેરક પ્રસંગ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો ૦-૨૫.
- ૧૨ દૃષ્ટાંત કથા ભાગ-૧ શ્રીમદ્ પ્રણીત મોક્ષમાળા અંતે ૦-૨૫.
- ૧૩ દૃષ્ટાંત કથા ભાગ-૨ ભાવનાબોધમાંની કથાઓ ૦-૨૫.
- ૧૪ દૃષ્ટાંત કથા ભાગ-૩ ૦-૨૫.
- ૧૫ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. ૦-૨૫.

આ પુસ્તકો મંડળની ઓફીસેથી મળશે.

# ઉપદેશધાયા

( ૧ )

કવિઠા, શ્રાવણ વદ ૨, ૧૯૫૨

સ્ત્રી, પુત્ર, પરિત્રાહિ ભાવો પ્રત્યે મૂળ જ્ઞાન થયા પછી જો એવી ભાવના રહે કે જ્યારે ઇચ્છીશ ત્યારે આ સ્ત્રી આદિ પ્રસંગ ત્યાગી શકીશ તો તે મૂળ જ્ઞાનથી વમાવી દેવાની વાત સમજવી, અર્થાત્ મૂળ જ્ઞાનમાં જો કે લેદ પડે નહીં, પણ આવરણરૂપ થાય. વળી શિષ્યાદિ અથવા લક્ષિતના કરનારાઓ માર્ગથી પડશે અથવા અટકી જશે એવી ભાવનાથી જ્ઞાનીપુરુષ પણ વર્તે તો જ્ઞાનીપુરુષને પણ નિરાવરણજ્ઞાન તે આવરણરૂપ થાય; અને તેથી જ વર્ધમાનાદિ જ્ઞાનીપુરુષો અનિદ્રા પણ સાડાખાર વર્ષ સુધી રહ્યા; સર્વથા અસંગપણું જ શ્રેયસ્કર દીકું; એક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનું પણ યથાર્થ દીકું નહીં; સાવ નિરાવરણ, વિભેગી, વિલોગી અને નિર્ભયી જ્ઞાન થયા પછી ઉપદેશ કાર્ય કયું. માટે આને આમ કહીશું તો ઠીક, અથવા આને આમ નહીં કહેવાય તો ખોટું એ વગેરે વિકલ્પો સાધુ-મુનિઓએ ન કરવા.

નિર્ધ્વંસ પરિણામ એટલે આકોશ પરિણામપૂર્વક ઘાતકીપણું કરતાં બેદરકારીપણું અથવા ભયપણું નહીં, ભવભીરુપણું નહીં તેવાં પરિણામ.

હાલના વખતમાં મનુષ્યોનું કેટલુંક આયુષ્ય બાળ-પણામાં જાય, કેટલુંક સ્ત્રી પાસે જાય, કેટલુંક નિદ્રામાં જાય, કેટલુંક ધંધામાં જાય, અને સહેજ રહે તે કુચુરુ લૂંટી લે. એટલે મનુષ્યભવ નિરર્થક ચાલ્યો જાય.

લોકોને કંઈ જુદું કહીને સદ્ગુરુ પાસે સત્સંગમાં આવવાની જરૂર નથી. લોકો એમ પૂછે કે ‘કોણ પધાર્યા છે?’ તો સ્પષ્ટ કહેવું કે ‘મારા પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુ પધાર્યા છે. તેમના દર્શન અર્થે જવાનું છે.’ ત્યારે કોઈ કહે કે ‘હું તમારી સાથે આવું?’ ત્યારે કહેવું કે, ‘ભાઈ, તેઓશ્રી કંઈ હાલ ઉપદેશ તરીકેનું કાર્ય કરતા નથી. અને તમારો હેતુ એવો છે કે ત્યાં જઈશું તો સાંભળીશું, પણ કંઈ ત્યાં ઉપદેશ દે એવો કોઈ નિયમ નથી.’ ત્યારે તે ભાઈ પૂછે કે, ‘તમને ઉપદેશ કેમ દીધો?’ ત્યાં જણાવવું કે ‘મારે પ્રથમ એમના સમાગમમાં જવાનું થયેલું અને તે વખતે ધર્મ સંબંધી વચનો શ્રવણ કર્યાં કે જેથી મને તેમ ખાતરી થઈ કે આ મહાત્મા છે. એમ બોળખાણુ થતાં મેં તેમને જ મારા સદ્ગુરુ ધાર્યા છે.’ ત્યારે તે એમ કહે કે ‘ઉપદેશ દે અગર ના દે પણ મારે તો તેમનાં દર્શન કરવાં છે.’ ત્યારે જણાવવું કે ‘કદાચ ઉપદેશ ના દે તો તમારે વિકલ્પ કરવો નહીં.’ આમ કરતાં જ ત્યારે આવે ત્યારે તો હરિચિંતા. પણ તમારે પોતે કંઈ તેવી પ્રેરણા ન કરવી કે ચાલો ત્યાં તો બોધ મળશે, ઉપદેશ મળશે, એવી ભાવના પોતે કરવી નહીં તેમ બીજાને પ્રેરણા કરવી નહીં.

( ૨ )

કાવિકા, શ્રાવણ વદ ૩, ૧૯૫૨

પ્ર૦ :—કેવળજ્ઞાનીએ સિદ્ધાંતો પ્રજ્ઞા તે ‘ પર-  
ઉપયોગ ’ કે ‘ સ્વઉપયોગ ’ ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કેવળ-  
જ્ઞાની સ્વઉપયોગમાં જ વર્તે.

ઉ૦ :—તીર્થંકર કોઈને ઉપદેશ દે તેથી કરી કાંઈ  
‘ પરઉપયોગ ’ કહેવાય નહીં. ‘ પરઉપયોગ ’ તેને કહેવાય કે  
જે ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ; હર્ષ, અહંકાર થતાં હોય.  
જ્ઞાનીપુરુષને તો તાદાત્મ્યસંબંધ હોતો નથી જેથી ઉપદેશ  
દેતાં રતિ, અરતિ ન થાય. રતિ, અરતિ થાય તે ‘ પરઉપયોગ ’  
કહેવાય. જો એમ હોય તો કેવળી લોકાલોક જાણે છે,  
દેખે છે તે પણ પરઉપયોગ કહેવાય. પણ તેમ નથી, કારણ  
તેને વિષે રતિપણું, અરતિપણું નથી.

સિદ્ધાંતના બાંધા વિષે એમ સમજવું કે આપણી  
બુદ્ધિ ન પહોંચે તેથી તે વચનો અસત્ છે એમ ન કહેવું;  
કારણ કે જેને તમે અસત્ કહો છો, તે શાસ્ત્રથી જ પ્રથમ  
તો તમે જીવ, અજીવ એવું કહેતાં શીખ્યા છો; અર્થાત્  
તે જ શાસ્ત્રોને આધારે જ તમે જે કાંઈ જાણો છો તે  
જાણ્યું છે; તો પછી તેને અસત્ કહેવાં તે ઉપકારને બદલે  
દોષ કરવા બરાબર ગણાય. વળી શાસ્ત્રના લખનારાઓ  
પણ વિચારવાન હતા; તેથી તે સિદ્ધાંત વિષે જાણતા હતા.  
મહાવીરસ્વામી પછી ઘણે વર્ષે લખાણાં છે માટે અસત્  
કહેવાં તે દોષ ગણાય.

હાલ સિદ્ધાંતોનો જે બાંધો જોવામાં આવે છે તે જ અક્ષરોમાં અનુક્રમે તીર્થંકરે કહ્યું હોય એમ કાંઈ નથી. પણ જેમ કોઈ વખતે કોઈએ વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપેક્ષા અને ધર્મકથા સંબંધી પૂછ્યું તો તે વખતે તે સંબંધી વાત કહી. વળી કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મકથા કેટલા પ્રકારે તો કહ્યું કે ચાર પ્રકારે :- આક્ષેપણી, વિક્ષેપણી, નિર્વેદણી, સંવેગણી. આવા આવા પ્રકારની વાત થતી હોય તે તેમની પાસે જે ગણુધરો હોય તે ધ્યાનમાં રાખી લે, અને અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે. જેમ અહીં કોઈ વાત કરવાથી કોઈ ધ્યાનમાં રાખી અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે તેમ. બાકી તીર્થંકર જેટલું કહે તેટલું કાંઈ તેઓના ધ્યાનમાં ન રહે, અભિપ્રાય ધ્યાનમાં રહે, વળી ગણુધરો પણ બુદ્ધિવાન હતા એટલે તે તીર્થંકરે કહેલાં વાક્યો કાંઈ તેમાં આવ્યાં નથી એમ પણ નથી.

સિદ્ધાંતોનો બાંધો એટલો બધો સખત છે છતાં યતિ લોકોને તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતા દેખીએ છીએ. દાખલા તરીકે, કહ્યું છે કે સાધુઓએ ધુપેલ નાંખવું નહીં, છતાં તે લોકો નાંખે છે. આથી કાંઈ જ્ઞાનીની વાણીનો દોષ નથી; પણ જીવની સમજણશક્તિનો દોષ છે. જીવમાં સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો પ્રત્યક્ષ યોગે પણ તેને અવળું જ પરિણમે છે, અને જીવમાં સદ્બુદ્ધિ હોય તો સવળું ભાસે છે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તતા એવા ભદ્રિક મુમુક્ષુ જીવને ‘બ્રહ્મચર્ય પાળવું’ એટલે સ્ત્રીઆદિકના પ્રસંગમાં ન જવું’

એવી આજ્ઞા ગુરુએ કરી હોય તો તે વચન પર દૃઢ વિશ્વાસ કરી તે તે સ્થાનકે ન જાય; ત્યારે જેને માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર દિક વાંચી મુમુક્ષુતા થઈ હોય, તેને એમ અહંકાર રહ્યા કરે કે, ‘ એમાં તે શું જીતવું છે ? ’ આવી ઘેલછાના કારણથી તે તેવા સ્ત્રીઆદિકના પ્રસંગમાં જાય. કદાચ તે પ્રસંગથી એકવાર, બેવાર બચે, પણ પછી તે પદાર્થ પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતાં ‘ આ ઠીક છે ’ એમ કરતાં કરતાં તેને તેમાં આનંદ થાય, અને તેથી સ્વંઓ સેવે. જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે બાળોબાળો જીવ તો વર્તે; એટલે તે બીજા વિકલ્પો નહીં કરતાં તેવા પ્રસંગમાં ન જ જાય. આ પ્રકારે, જે જીવને ‘ આ સ્થાનકે જવું યોગ્ય નથી ’ એવાં જે જ્ઞાનીનાં વચનો તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તે બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં રહી શકે છે; અર્થાત્ તે આ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય, ત્યારે જ્ઞાનીના આજ્ઞાંકિત નથી એવા માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી થયેલા મુમુક્ષુઓ અહંકારમાં ક્યારે કરે, અને માન્યા કરે કે એમાં તે શું જીતવું છે ? આવી માન્યતાને લઈને આ જીવ પડી જાય છે, અને આગળ વધી શકે નહીં. આ ક્ષેત્ર છે તે નિવૃત્તિવાળું છે, પણ જેને નિવૃત્તિ થઈ હોય તેને તેમ છે. તેમ ખરા જ્ઞાની છે તે સિવાયને તો અબ્રહ્મચર્યવશ ન થવાય એમ કહેવામાત્ર છે. તેમ જેને નિવૃત્તિ થઈ નથી તેને પ્રથમ તો એમ થાય છે કે ‘ આ ક્ષેત્ર સારું છે, અહીં રહેવા જેવું છે; ’ પણ પછી એમ એમ કરતાં વિશેષ પ્રેરણા થવાથી ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ થઈ જાય. જ્ઞાનીની વૃત્તિ ક્ષેત્રાકાર ન થાય; કારણ કે ક્ષેત્ર નિવૃત્તિવાળું છે, અને પોતે પણ



નિવૃત્તિલાવ પામેલા છે એટલે બન્ને યોગ અનુકૂળ છે. શુષ્ક જ્ઞાનીઓને પ્રથમ તો એમ અભિમાન રહ્યા કરે કે, એમાં શું જીતવું છે ? પણ પછી ધીમે ધીમે સ્ત્રીઆદિ પદાર્થોમાં સપડાઈ જાય છે; જ્યારે ખરા જ્ઞાનીને તેમ થતું નથી.

પ્રાપ્ત-જ્ઞાન પામેલો પુરુષ.

આત્મ-વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય પુરુષ. મુમુક્ષુમાત્ર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સમજવા નહીં.

જીવને ભુલવાણીનાં સ્થાનક ઘણાં છે; માટે વિશેષ વિશેષ જાગૃતિ રાખવી; મુંઝાવું નહીં; મંદતા ન કરવી. પુરુષાર્થ ધર્મ વર્ધમાન કરવો.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. અપારમાર્થિક ગુરૂને જો પોતાનો શિષ્ય બીજા ધર્મમાં જાય તો તાવ ચઢે છે. પરમાર્થિક ગુરૂને ‘ આ મારો શિષ્ય છે ’ એવો ભાવ હોતો નથી. કોઈ કુગુરૂઆશ્રિત જીવ યોધશ્રવણઅર્થે સદ્ગુરૂ પાસે એક વખત ગયો હોય, અને પછી તે તેના તે કુગુરૂપાસે જાય તો તે કુગુરૂ તે જીવને અનેક વિચિત્ર વિકલ્પો બેસાડી દે છે, કે જેથી તે જીવ ફરી સદ્ગુરૂ પાસે જાય નહીં. તે જીવને ધિયારાને તો સત્સત્ વાણીની પરીક્ષા નથી એટલે ભોળવાઈ જાય છે, અને સાચા માર્ગેથી પડી જાય છે.

( ૩ )

કાવિઠા (મહુડી) શ્રાવણ વદ ૪

ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાની પુરુષ-પ્રથમ, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ,  
આ કાળમાં જ્ઞાની પુરુષનું પરમ દુર્લભપણું છે, તેમ  
આરાધક જીવો પણ ઘણા ઓછા છે.

પૂર્વકાળમાં જીવો આરાધક અને સંસ્કારી હતા,  
તથાપ્ત સત્સંગનો જોગ હતો, તેમ તેમ સત્સંગનું માહાત્મ્ય  
વિસર્જન થયેલું નહોતું, અનુક્રમે આદ્યુ આવતું હતું તેથી  
તે કાળમાં તે સંસ્કારી જીવોને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થતું.

આ કાળમાં સત્પુરુષનું દુર્લભપણું હોવાથી, ઘણા  
કાળ થયાં સત્પુરુષનો માર્ગ, માહાત્મ્ય અને વિનય ઘસાર્ધ  
ગયાં જેવાં થઈ ગયાં હોવાથી અને પૂર્વના આરાધક જીવો  
ઓછા હોવાથી જીવને સત્પુરુષનું ઓળખાણ તત્કાળ થતું  
નથી. ઘણા જીવો તો સત્પુરુષનું સ્વરૂપ પણ સમજતા નથી.  
કાં તો છકાયના રક્ષાપાળ સાધુને, કાં તો શાસ્ત્રો ભણ્યા  
હોય તેને, કાં તો કોઈ ત્યાગી હોય તેને અને કાં તો  
કાઠ્યો હોય તેને સત્પુરુષ માને છે, પણ તે યથાર્થ નથી.

સત્પુરુષનું ખરેખરું સ્વરૂપ જાણવું જરૂરનું છે.  
મધ્યમ સત્પુરુષ હોય તો વખતે થોડા કાળે તેમનું ઓળખાણ  
થવું સંભવે, કારણ કે જીવની મરજી અનુકૂળ તે વર્તે,  
સહજ વાતચીત કરે અને આવકાર ભાવ રાખે તેથી જીવને  
પ્રીતિ થવાનું કારણ બને, પણ ઉત્કૃષ્ટ સત્પુરુષને તો તેવી  
ભાવના હોય નહીં અર્થાત્ નિરુપહતા હોવાથી તેવો ભાવ

રાખે નહીં, તેથી કાં તો હવ અટકી જાય અથવા મૂંઝાય અથવા તેનું થવું હોય તે થાય.

જેમ અને તેમ સદ્વૃત્તિ અને સદાચાર સેવવાં. જ્ઞાની પુરૂષ કાંઈ વ્રત આપે નહીં અર્થાત્ જ્યારે પ્રગટ માર્ગ કહે અને વ્રત આપવાનું જણાવે ત્યારે વ્રત અંગીકાર કરવાં પણ ત્યાં સુધી યથાશક્તિ સદ્વ્રત અને સદાચાર સેવવાં એમાં સદાય જ્ઞાની પુરૂષની આજ્ઞા છે. દંભ, અડંકાર, આગ્રહ, કંઈ પણ કામના, ક્ષણી ઈચ્છા અને લોકોને દેખાડવાની બુદ્ધિ એ સઘળા દોષો છે તેથી રહિત વ્રતાદિ સેવવાં. તેને કોઈ પણ સંપ્રદાય કે મતનાં વ્રત, પચ્ચખાણુ આદિ સાથે સરખાવવાં નહીં, કારણ કે લોકો જે વ્રત, પચ્ચખાણુ આદિ કરે છે તેમાં ઉપર જણાવેલા દોષો હોય છે. આપણે તો તે દોષોથી રહિત અને આત્મવિચારને અર્થે કરવાં છે, માટે તેની સાથે કદી પણ સરખાવવાં નહીં.

ઉપર કહ્યા તે દોષો વર્જીને, ઉત્તમ પ્રકારે સદ્વૃત્તિ અને સદાચાર સર્વેએ સેવવાં.

નિર્દોષપણે, નિરહંકારપણે અને નિષ્કામપણે જે સદ્વ્રત કરે છે તે દેખીને આડોશીપાડોશી અને બીજા લોકોને પણ તે અંગીકાર કરવાનું ભાન થાય છે. જે કંઈ સદ્વ્રત કરવાં તે લોકોને દેખાડવા અર્થે નહીં પણ માત્ર પોતાના હિતને અર્થે કરવાં. નિર્દોષપણે થવાથી લોકોમાં તેની અસર તરત થાય છે.

કોઈ પણ દંભપણે દાળમાં ઉપર મીઠું ન લેતા હોય અને કહે કે ‘હું ઉપર કાંઈ લેતો નથી શું નથી ચાલતું’?

એથી શું ?' એથી કાંઈ લોકોમાં અસર થાય નહીં અને  
 'ઊલટું કયું' હોય તે પણ ઇંધાવા માટે થાય માટે તેમ  
 ન કરતાં નિર્દોષપણે અને ઉપરનાં દૂષણો વળીને ત્રતાદિ  
 કરવાં. પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક આચારાંગાદિ વાંચવાનું રાખવું.  
 આજે એક વાંચ્યું અને કાલે બીજું વાંચ્યું એમ ન કરતાં  
 ક્રમપૂર્વક એક શાસ્ત્ર પૂરું કરવું. આચારાંગ સૂત્રમાં કેટલાક  
 આશય ગંભીર છે, સૂયગડાંગમાં પણ ગંભીર છે, ઉત્તરા-  
 ધ્યયનમાં પણ કોઈક કોઈક સ્થળે ગંભીર છે. દશવૈકાલિક  
 સુગમ છે. આચારાંગમાં કોઈક સ્થળે સુગમ છે, પણ ગંભીર  
 છે, સૂયગડાંગ કોઈક સ્થળે સુગમ છે, ઉત્તરાધ્યયનમાં  
 કોઈક જગ્યાએ સુગમ છે; તે નિયમપૂર્વક વાંચવાં. યથાશક્તિ  
 ઉપયોગ દઈ ઊંડા ઊતરી વિચારવાનું અને તેટલું કરવું.

દેવ અરિહંત, ગુરુ નિર્ઐશ અને ધર્મ કેવળીનો પ્ર-  
 રૂપેલો, એ ત્રણેની શ્રદ્ધાને જૈનમાં સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. માત્ર  
 ગુરુ અસત્ હોવાથી દેવ અને ધર્મનું ભાન નહોતું. સદ્ગુરુ  
 મળવાથી તે દેવ અને ધર્મનું ભાન થયું. તેથી સદ્ગુરુ  
 પ્રત્યે આસ્થા એ જ સમ્યક્ત્વ. જેટલી જેટલી આસ્થા અને  
 અપૂર્વપણું તેટલું તેટલું સમ્યક્ત્વનું નિર્મળપણું સમજવું.  
 આવું સાચું સમ્યક્ત્વ પામવાની ઈચ્છા, કામના સદાય  
 રાખવી.

કદી પણ દંભપણે કે અહંકારપણે આચરણ કરવાનું  
 જરાય મનમાં લાવવું નહીં. કહેવું ઘટે ત્યાં કહેવું પ  
 સહેજ સ્વભાવે કહેવું. મંદપણે કહેવું નહીં. તેમ આજે

શથી કહેવું નહીં, માત્ર સહજ સ્વભાવે શાંતિપૂર્વક કહેવું.

સદ્વ્રત આચરવામાં શૂરાતન રહે તેમ કરવું, મંદ-  
પરિણામ થાય તેમ કરવું નહીં. ને જે આચાર બતાવ્યા  
છે તે ધ્યાનમાં રાખવા પણ ભોગવવાની બુદ્ધિએ ભોગવવા  
નહીં.

સત્પુરુષ પ્રત્યે તેત્રીસ આશાતનાદિક ટાળવાનું બતાવ્યું  
છે તે વિચારજો. આશાતના કરવાની બુદ્ધિએ આશાતના  
કરવી નહીં. સત્સંગ થયો છે તે સત્સંગનું ફળ થવું જોઈએ.  
કોઈ પણ અયોગ્ય આચરણ થાય અથવા અયોગ્ય વ્રત  
સેવાય તે સત્સંગનું ફળ નહીં. સત્સંગ થયેલા જીવથી  
તેમ વર્તાય નહીં, તેમ વર્તે તો લોકોને નિંદવાનું કારણ  
થાય, તેમ તેથી સત્પુરુષની નિંદા કરે અને સત્પુરુષની નિંદા  
આપણા નિમિત્ત થાય એ આશાતનાનું કારણ અર્થાત્  
અધોગતિનું કારણ થાય માટે તેમ કરવું નહીં.

સત્સંગ થયો છે તેનો શો પરમાર્થ ? સત્સંગ થયો  
હોય તે જીવની કેવી દશા થવી જોઈએ ? તે ધ્યાનમાં લેવું.  
પાંચ વરસનો સત્સંગ થયો છે તો તે સત્સંગનું ફળ  
જરૂર થવું જોઈએ અને જીવે તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.  
એ વર્તન જીવે પોતાના કલ્યાણના અર્થે જ કરવું પણ  
લોકોને દેખાડવા અર્થે નહીં. જીવના વર્તનથી લોકોમાં  
એમ પ્રતીત થાય કે જરૂર આને મળ્યા છે તે કોઈ સત્પુરુષ  
છે અને તે સત્પુરુષના સમાગમનું, સત્સંગનું આ ફળ છે તેથી  
જરૂર તે સત્સંગ છે એમાં સંદેહ નહીં.

વારંવાર બોધ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવા કરતાં સત્પુરુષના ચરણ સમીપમાં રહેવાની ઇચ્છા અને ચિંતાના વિશેષ રાખવી. જે બોધ થયો છે તે સ્મરણમાં રાખીને વિચારાય તો અત્યંત કલ્યાણકારક છે.

( ૪ )

રાજજ, શ્રાવણ વદ ૬, ૧૯૫૨.

લક્ષિત એ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. લક્ષિતથી અહંકાર મટે, સ્વચ્છંદ ટળે, અને સીધા માર્ગે આલ્યુ જવાય; અન્ય વિકલ્પો મટે. આવો એ લક્ષિતમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્ર૦ :—આત્મા કોણે અનુભવ્યો કહેવાય ?

ઉ૦ :— તરવાર મ્યાનમાંથી કાઢવાથી જેમ જુદી માલૂમ પડે છે, તેમ દેહથી આત્મા સ્પષ્ટ જુદો બતાવે છે તેણે આત્મા અનુભવ્યો કહેવાય. દૂધને પાણી ભેળાં છે તેવી રીતે આત્મા અને દેહ રહેલા છે. દૂધ અને પાણી ક્રિયા કરવાથી જુદાં પડે ત્યારે જુદાં કહેવાય. તેવી રીતે આત્મા અને દેહ ક્રિયાથી જુદા પડે ત્યારે જુદા કહેવાય. દૂધ દૂધના અને પાણી પાણીના પરિણામ પામે ત્યાં સુધી ક્રિયા કહેવી. આત્મા જાણ્યો હોય તો પછી એક પર્યાયથી માંડી આખા સ્વરૂપ સુધીની બ્રાંતિ થાય નહીં.

પોતાના દોષ ઘટે, આવરણ ટળે તો જ જાણવું કે જ્ઞાનીનાં વચનો સાચાં છે.

આરાધકપણું નહીં એટલે પ્રશ્નો અવળાં જ કરે છે. આપણે ભવ્ય અભવ્યની ચિંતા રાખવી નહીં. અહો !

અહો !! પોતાના ઘરની પડી મૂકીને બહારની વાત કરે છે ! પણ વર્તમાનમાં ઉપકાર કરે તે જ કરવું એટલે હાલ લાભ થાય તેવો ધર્મવ્યાપાર કરવો.

જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષ, શોક વખતે હાજર થાય; અર્થાત્ હર્ષ, શોક થાય નહીં.

સમ્યગ્દૃષ્ટિ હર્ષશોકાદિ પ્રસંગમાં તદ્દન એકાકાર થાય નહીં, તેમનાં નિર્ધ્વંસ પરિણામ થાય નહીં; અજ્ઞાન ઊભું થાય કે જાણવામાં આવ્યે તરત જ દાબી દે; બહુજ બગૃતિ હોય. જેમ કેરો કાગળ વાંચતાં હોય તેમ તેમને હર્ષશોક થાય નહીં, ભય અજ્ઞાનનો છે જેમ સિંહજીને સિંહ ચાલ્યો આવતો હોય અને ભય લાગતો નથી પણ મનુષ્ય ભય પામી ભાગી જાય છે; જાણે તે કૂતરો ચાલ્યો આવતો હોય તેમ સિંહજીને લાગે છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગ સમજે છે. રાજ્ય મળ્યે આનંદ થાય તો તે અજ્ઞાન. જ્ઞાનીની દશા બહુ જ અદ્ભુત છે.

યથાતથ્ય કલ્યાણ સમજાયું નથી તેનું કારણ વચનને આવરણ કરનાર દુરાગ્રહ ભાવ, કષાય રહ્યા છે દુરાગ્રહભાવને લીધે મિથ્યાત્વ શું છે તે સમજાય નહીં; દુરાગ્રહને મૂકે કે, મિથ્યાત્વ દૂર ખસવા માંડે. કલ્યાણને અકલ્યાણ અને અકલ્યાણને કલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ. દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ બતાવ્યા છતાં સમજાય નહીં. કષાય, દુરાગ્રહાદિ મુકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકારે

પીડે છે. કષાય સત્તાપણે છે. નિમિત્ત આવે ત્યારે ઊભા થાય છે, ત્યાં સુધી ઊભા થાય નહીં.

પ્ર૦ :—શું વિચાર કર્યે સમભાવ આવે ?

ઉ૦ :—વિચારવાનને પુદ્ગલમાં તન્મયપણું, તાદાત્મ્યપણું થતું નથી, અજ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગના હર્ષનો પત્ર વાંચે તો તેનું મોહું ખુશીમાં દેખાય, અને ભયને કાગળ આવે તો ઉદાસ થઈ જાય. સર્પ દેખી આત્મવૃત્તિમાં ભયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણું કહેવાય, તન્મયપણું થાય તેને જ હર્ષ, શોક થાય છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્ય કર્યા વગર રહે નહીં.

મિથ્યાદૃષ્ટિને વચમાં સાક્ષી (જ્ઞાનરૂપી) નથી. દેહ ને આત્મા બન્ને જુદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાનજગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે કરી, જે જે નિમિત્ત મળે તેને પાછું વાળી શકે.

જીવ વિભાવપરિણામમાં વર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે; અને સ્વભાવ પરિણામમાં પ્રવર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે નહીં. એમ સંક્ષેપમાં પરમાર્થ કહ્યો. પણ જીવ સમજે નહીં તેથી વિસ્તાર કરવો પડ્યો, જેમાંથી મોટાં શાસ્ત્રો રચાયા.

સ્વચ્છંદ ટળે તો જ મોક્ષ થાય.



સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિના આત્માથી જીવના શ્વાસો-  
ચ્છ્વાસ સિવાય બીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા છે.

પ્ર૦ :—પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે વશ થાય ?

ઉ૦ :—વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી જેમ ફૂલ  
સુકાવાથી તેની સુગંધી થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, અને  
ફૂલ કરમાઈ જાય છે, તેથી કાંઈ સંતોષ થતો નથી, તેમ  
તુચ્છભાવ આવવાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લુબ્ધતા થતી નથી.  
પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર  
ઈન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.

જ્ઞાની પુરુષને શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યું, ‘ બાર ઉપાંગ  
તો બહુ ગહન છે; અને તેથી મારાથી સમજી શકાય તેમ  
નથી; માટે બાર ઉપાંગનો સાર જ બતાવો કે જે પ્રમાણે  
વર્તું તો મારું કહ્યાણુ થાય. ’ સદ્ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો,  
બાર ઉપાંગનો સાર તમને કહીએ છીએ કે ‘ વૃત્તિઓને  
ક્ષય કરવી. ’ આ વૃત્તિઓ બે પ્રકારની કહી : એક બાહ્ય  
અને બીજી અંતર. બાહ્યવૃત્તિ એટલે આત્માથી બહાર  
વર્તવું તે. આત્માની અંદર પરિણમવું, તેમાં શમાવું; તે  
અંતરવૃત્તિ. પદાર્થનું તુચ્છપણું ભાસ્યમાન થયું હોય તો  
અંતરવૃત્તિ રહે. જેમ અદ્ય કિંમતનો એવો જે માટીનો  
ઘડો તે ફૂટી ગયો અને પછી તેનો ત્યાગ કરતાં આત્માની  
વૃત્તિ ક્ષોભ પામતી નથી. કારણ કે તેમાં તુચ્છપણું સમજાયું  
છે. આવી રીતે જ્ઞાનીને જગતના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ ભાસ્ય-

જ્ઞાન છે. જ્ઞાનીને એક રૂપિયાથી માંડી સુવર્ણ ઇત્યાદિક પદાર્થમાં સાવ માટીપણું જ લાસે છે.

સ્ત્રી એ હાડમાંસતું પૂતળું છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે તેથી વિચારવાનની વૃત્તિ ત્યાં ક્ષોભ પામતી નથી; તો પણ સાધુને એવી આજ્ઞા કરી છે કે હજારો દેવાંગનાથી ન ચળી શકે તેવા મુનિએ પણ નાક કાન છેદેલી એવી જે સો વરસની વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની સમીપ પણ રહેવું નહીં; કારણ કે તે વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડે જ એવું જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે. સાધુને તેટલું જ્ઞાન નથી કે તેનાથી ન જ ચળી શકે, એમ ધારી તેની સમીપ રહેવાની આજ્ઞા કરી નથી. એ વચન ઉપર જ્ઞાનીએ પોતે વિશેષ ભાર મૂક્યો છે; એટલા માટે જો વૃત્તિઓ પદાર્થોમાં ક્ષોભ પામે તો તરત ખેંચી લઈ તેવી બાહ્યવૃત્તિઓ ક્ષય કરવી.

ચૌદ ગુણસ્થાનક છે તે આત્માના અંશે અંશે ગુણ બતાવ્યા છે અને છેવટે તે કેવા છે તે જણાવ્યું છે. જેમ એક હીરો છે તેને એક એક કરતા ચૌદ પહેલ પાડો તો અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ કાન્તિ પ્રગટે, અને ચૌદે પહેલ પાડતા છેવટે હીરાની સંપૂર્ણ સ્પષ્ટ કાન્તિ પ્રગટે. આજ રીતે સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટવાથી આત્મા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે.

ચૌદપૂર્વધારી અગિયારમેથી પાછો પડે છે તેનું કારણ પ્રમાદ છે. પ્રમાદના કારણથી તે એમ જાણે કે ‘હવે મને ગુણ પ્રગટ્યો.’ આવા અભિમાનથી પહેલે ગુણસ્થાનકે જઈ

પડે છે; અને અનંત કાળનું ભ્રમણ કરવું પડે છે. માટે જીવે અવશ્ય જાત રહેવું; કારણ કે વૃત્તિઓનું પ્રાબલ્ય એવું છે કે તે હરેક પ્રકારે છેતરે છે.

અગિયારમા ગુણસ્થાનકેથી જીવ પડે છે તેનું કારણ એ કે વૃત્તિઓ પ્રથમ જાણે છે કે ‘હમણાં આ શૂરાતનમાં છે એટલે આપણું બળ ચાલવાનું નથી; અને તેથી ચૂપ થઈ બધી દબાઈ રહે છે. ‘ક્રોધ કડવો છે તેથી છેતરાશે નહિ, માનથી પણ છેતરાશે નહિ. તેમ માયાનું બળ ચાલે તેવું નથી’ એમ વૃત્તિએ જાણ્યું કે તરત ત્યાં લોભ ઉદયમાન થાય છે, ‘મારામાં કેવાં રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, અને ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયાં એવી વૃત્તિ ત્યાં આગળ થતાં તેનો લાભ થવાથી ત્યાંથી જીવ પડે છે, અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે.

આ કારણથી વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવા કરતાં ક્ષય કરવી; એટલે ફરીથી ઉદ્ભવે નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષ ત્યાગ કરવાને માટે કહે કે આ પદાર્થ ત્યાગી દે ત્યારે વૃત્તિ ભૂલવે છે કે ઠીક છે, હું બે દિવસ પછી ત્યાગીશ. આવા ભુલાવામાં પડે કે વૃત્તિ જાણે છે કે ઠીક થયું, અણીનો ચુક્યો સો વપ્ જીવે. એટલામાં શિથિલપણાનાં કારણો મળે કે ‘આ ત્યાગવાથી રોગના કારણો થશે; માટે હમણાં નહીં પણ આગળ ત્યાગીશ.’ આ રીતે વૃત્તિઓ છેતરે છે.

આ પ્રકારે અનાદિકાળથી જીવ છેતરાય છે. કોઈનો વીશ વર્ષનો પુત્ર મરી ગયો હોય, તે વખતે તે જીવને એવી કડવાશ લાગે કે આ સંસાર ખોટો છે, પણ ખીજે જ દિવસે એ વિચાર બાહ્યવૃત્તિ વિસ્મરણ કરાવે છે કે ‘ એનો છોકરો કાલ સવારે મોટો થઈ રહેશે; એમ થતું જ આવે છે; શું કરીએ ? ’ આમ થાય છે; પણ એમ નથી થતું કે તે પુત્ર જેમ મરી ગયો, તેમ હું પણ મરી જઈશ. માટે સમજીને વૈરાગ્ય પામી ચાલ્યો જાઉં તો સારું. આમ વૃત્તિ થતી નથી. ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે.

કોઈ અભિમાની જીવ એમ માની ખેસે છે કે ‘ હું પંડિત છું, શાસ્ત્રવેત્તા છું, ડાહ્યો છું, ગુણવાન છું, લોક મને ગુણવાન કહે છે, ’ પણ તેને જ્યારે તુચ્છ પદાર્થનો સંયોગ થાય છે ત્યારે તરત જ તેની વૃત્તિ ખેંચાય છે. આવા જીવને જ્ઞાની કહે છે કે તું વિચાર તો ખરો તે તે તુચ્છ પદાર્થની કિંમત કરતાં તારી કિંમત તુચ્છ છે ! જેમ એક પાઈની ચાર ખીડી મળે છે; અર્થાત્ પા પાઈની એક ખીડી છે, તેવી ખીડીનું જો તને વ્યસન હોય તો પણ જો ત્યાં ક્યાંયથી ખીડીનો ધુમાડો આવ્યો કે તારા આત્મામાંથી વૃત્તિનો ધુમાડો નીકળે છે, અને જ્ઞાનીનાં વચનો ઉપરથી પ્રેમ જતો રહે છે. ખીડી જેવા પદાર્થમાં, તેની ક્રિયામાં વૃત્તિ ખેંચાવાથી વૃત્તિક્ષોભ નિવૃત્ત થતો નથી ! પા પાઈની ખીડીથી જો એમ થઈ જાય છે તો વ્યસનીની કિંમત તેથી પણ તુચ્છ થઈ; એક પાઈના ચાર આત્મા

થયા, માટે દરેક પદાર્થમાં તુચ્છપણું વિચારી વૃત્તિ બહાર જતી અટકાવવી; અને ક્ષય કરવી.

અનાથદાસજીએ કહ્યું છે કે, ‘ એક અજ્ઞાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે, અને કોટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે.

આત્માને જે મોક્ષનાં હેતુ છે તે ‘ સુપચ્ચખાણુ ’ આત્માને સંસારનાં હેતુ છે તે ‘ દુપચ્ચખાણુ.’ ઢુંઢિયા અને તપ્પા કલ્પના કરી જે મોક્ષ જવાનો માર્ગ કહે છે તે પ્રમાણે તો ત્રણે કાળમાં મોક્ષ નથી.

ઉત્તમ જાતિ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, અને સત્સંગ એ આદિ પ્રકારથી આત્મગુણ પ્રગટ થાય છે.

તમે માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી; તેમ આત્માને કર્મે કાંઈ સાવ આવરી નાંખ્યો નથી. આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ ખુલ્લો છે.

બાજરી અથવા ઘઉંનો એક દાણો લાખ વર્ષ સુધી રાખી મુક્યો હોય ( સડી જાય તે વાત અમારા ધ્યાનમાં છે ) પણ જો તેને પાણી, માટી આદિનો સંયોગ ન મળે તો ઉગવાનો સંભવ નથી, તેમ સત્સંગ અને વિચારનો યોગ ન મળે તો આત્મગુણ પ્રગટ થતો નથી.

શ્રેણીકરાબ નરકમાં છે, પણ સમભાવે છે, સમકિતી છે, માટે તેને દુઃખ નથી.

ચાર કઠિયારાના દૃષ્ટાંતે ચાર પ્રકારના જીવો છે:-  
ચાર કઠિયારા જંગલમાં ગયા. પ્રથમ સર્વેએ કાળ લીધાં.  
ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે સુખડ આવી. ત્યાં ત્રણે સુખડ  
લીધી. એક કહે ‘ એ જાતનાં લાકડાં ખપે કે નહીં, માટે  
મારે તો લેવાં નથી, આપણે રોજ લઈએ છીએ તે જ  
મારે તો સારાં. ’ આગળ ચાલતાં સોનું રૂપું આવ્યું. ત્રણ-  
માંથી બે એ સુખડ નાંખી દઈ સોનું રૂપું લીધું. એકે ન  
લીધું, ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે રત્નચિંતામણિ આવ્યો.  
બેમાંથી એને સોનું નાંખી દઈ રત્નચિંતામણિ લીધો; એકે  
સોનું રહેવા લીધું.

(૧) આ જગોએ એમ દૃષ્ટાંત ઘટાવવું કે જેણે  
લાકડાં જ લીધાં અને ખીજું ન લીધું તે પ્રકારના એક  
જીવ છે; કે જેણે લૌકિક કર્મો કરતાં જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા  
નહીં; દર્શન પણ કર્યાં નહીં; એથી તેનાં જન્મ મરણ  
પણ ટળ્યાં નહીં; ગતિ પણ સુધરી નહીં.

(૨) સુખડ લીધી અને કાળ મૂકી લીધાં ત્યાં દૃષ્ટાંત  
એમ ઘટાવવું કે જેણે સહેજે જ્ઞાનીને ઓળખ્યા, દર્શન  
કર્યાં તેથી તેની ગતિ સારી થઈ.

(૩) સોનું આદિ લીધું તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે  
જેણે જ્ઞાનીને તે પ્રકારે ઓળખ્યા માટે તેને દેવગતિ પ્રાપ્ત  
થઈ.

(૪) રત્નચિંતામણિ જેણે લીધો તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જે જીવને જ્ઞાનીની ચથાર્થ ઓળખાણ થઇ તે જીવ ભવમુક્ત થયો.

એક વન છે તેમાં માહાત્મ્યવાળા પદાર્થો છે. તેનું જે પ્રકારે ઓળખાણ થાય તેટલું માહાત્મ્ય લાગે, અને તે પ્રમાણમાં તે ગ્રહે. આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષરૂપી વન છે. જ્ઞાનીપુરુષનું અગમ્ય, અગોચર માહાત્મ્ય છે. તેનું જેટલું ઓળખાણ થાય તેટલું માહાત્મ્ય લાગે; અને તે તે પ્રમાણમાં તેનું કલ્યાણ થાય.

સંસારિક ખેદનાં કારણો જોઇ, જીવને કડવાશ લાગતાં છતાં તે વૈરાગ્ય ઉપર પગ દઈ ચાલ્યો જાય છે. પણ વૈરાગ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

લોકો જ્ઞાનીને લોકદૃષ્ટિએ દેખે તો ઓળખે નહીં.

આહારાદિ વગેરેમાં પણ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ બાહ્ય વર્તે છે. કેવી રીતે જે, ઘડો ઉપર (આકાશમાં) છે, અને પાણીમાં ઊભા રહીને, પાણીમાં દૃષ્ટિ રાખી, બાણ સાધી તે (ઊંચેનો ઘડો) વીંધવો છે; લોકજાણે છે કે વીંધનારની દૃષ્ટિ પાણીમાં છે. પણ વાસ્તવિક રીતે ઘડો વીંધવાનો છે; તેનો લક્ષ કરવા માટે વીંધનારની દૃષ્ટિ આકાશમાં છે. આ રીતે જ્ઞાનીની ઓળખાણ કોઈ વિચારવાનને હોય છે.

દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે વૃત્તિઓ બહાર જતી ક્ષય કરી અંતરવૃત્તિ કરવી; અવશ્ય એ જ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે.

સ્પષ્ટ પ્રીતિથી સંસાર કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો સમજવું કે જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી. જે પ્રકારે પ્રથમ સંસારમાં રસસહિત વર્તતો હોય તે પ્રકારે, જ્ઞાનીનો યોગ થયા પછી વર્તે નહીં એ જ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ.

જ્ઞાનીને જ્ઞાનદષ્ટિથી, અંતરદષ્ટિથી જોયા પછી સ્ત્રી જોઈને રાગ ઉત્પન્ન થાય નહીં. કારણ કે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વિષયસુખકલ્પનાથી જુદું છે; અનંત સુખ જાણ્યું હોય તેને રાગ થાય નહીં. અને જેને રાગ થાય નહીં તેણે જ જ્ઞાનીને જોયા; અને તેણે જ જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન કર્યાં, પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીનાં વચનો યથાર્થ રીતે સાચાં જાણ્યાં છે. જ્ઞાનીની સમીપ દેહ અને આત્મા જુદા પૃથક્ પૃથક્ જાણ્યા છે તેને દેહ બાદ કરી આત્મા ભિન્ન ભિન્ન ભાસે; અને તેથી સ્ત્રીનાં શરીર અને આત્મા જુદાં ભાસે છે. તેણે સ્ત્રીનું શરીર માંસ, માટી, હાડકાં આદિનું પૂતળું જાણ્યું છે એટલે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી.

આખા શરીરનું બળ, ઉપર નીચેનું બન્ને કમર ઉપર છે. જેથી કમર ભાંગી ગઈ છે તેનું બધું બળ ગયું. વિષયાદિ જીવની તૃષ્ણા છે. સંસારરૂપી શરીરનું બળ આ વિષયાદિરૂપ કેડ, કમર ઉપર છે. જ્ઞાની પુરુષનો બોધ લાગવાથી વિષયાદિરૂપ કેડનો ભાંગ થાય છે. અર્થાત્ વિષયાદિનું તુલ્યપણું લાગે છે; અને તે પ્રકારે સંસારનું બળ ઘટે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષના બોધમાં આવું સામર્થ્ય છે.



શ્રી મહાવીરસ્વામીને સંગમ નામે દેવતાએ બહુ જ પ્રાણુત્યાગ થતાં વાર ન લાગે તેવા પરિષદ દીધા, ત્યાં કેવી અદ્ભુત સમતા ! ત્યાં તેઓએ વિચાર્યું કે જેનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ થાય, નામ સ્મરવાથી કલ્યાણ થાય તેના સંગમાં આવીને અનંત સંસાર વધવાનું આ જીવને કારણ થાય છે ! આવી અનુકંપા આવવાથી આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. કેવી અદ્ભુત સમતા ! પારકી દયા કેવી રીતે ઊગી નીકળી હતી ! તે વખતે મોહરાજાએ જો જરા ધક્કો માર્યો હોત તો તો તરત જ તીર્થંકરપણું સંભવત નહીં; જો કે દેવતા તો ભાગી જાત. પણ મોહનીયના મળને મૂળથી નાશ કર્યો છે, અર્થાત્ મોહને જીત્યો છે, તે મોહ કેમ કરે ?

શ્રી મહાવીરસ્વામી સમીપે ગોશાલાએ આવી બે સાધુને બાળી નાખ્યાં, ત્યારે જો જરા ઐશ્વર્યપણું કરીને સાધુની રક્ષા કરી હોત તો તીર્થંકરપણું ફરી કરવું પડત; પણ જેને ‘હું ગુરુ છું, આ મારા શિષ્ય છે’ એવી ભાવના નથી તેને તેવો કોઈ પ્રકાર કરવો પડતો નથી. ‘હું’ શરીરરક્ષણનો દાતાર નથી, ફક્ત ભાવઉપદેશનો દાતાર છું; જો હું રક્ષા કરું તો મારે ગોશાલાની રક્ષા કરવી જોઈએ, અથવા આખા જગતની રક્ષા કરવી ઘટે એમ વિચાર્યું. અર્થાત્ તીર્થંકર એમ મારાપણું કરે જ નહીં.

વેદાંત વિષે આ કાળમાં ચરમશરીરી કહ્યા છે. જિનના અભિપ્રાય પ્રમાણે પણ આ કાળમાં એકાવતારી જીવ થાય

છે. આ કાંઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કાંઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી. સહેજ કાંઈ ખાકી રહ્યું હોય, રહ્યું છે તે પછી સહેજમાં ચાલ્યું જાય છે. આવા પુરુષની દશા; વૃત્તિઓ કેવી હોય ? અનાદિની ઘણી જ વૃત્તિઓ શમાઈ ગઈ હોય છે, અને એટલી બધી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે, રાગદ્વેષ બધા નાશ પામવા યોગ્ય થયા છે, ઉપ-શાંત થયા છે.

સદ્વૃત્તિઓ થવા માટે જે જે કારણો, સાધનો બતાવેલાં હોય છે તે નહીં કરવાનું જ્ઞાની કહેતા જ નથી; જેમ રાત્રે ખાવાથી હિંસાનું કારણ દેખાય છે, એટલે જ્ઞાની આજ્ઞા કરે જ નહીં કે તું રાત્રે ખા. પણ જે જે અહંભાવે આચરણ કર્યું હોય, અને રાત્રિભોજનથી જ અથવા ફલાણાથી જ મોક્ષ થાય, અથવા આમાં જ મોક્ષ છે, એમ દુરાગ્રહથી માન્યું હોય તો તેવો દુરાગ્રહ મુકાવવાને માટે જ્ઞાની પુરુષો કહે કે, ‘ મૂકી દે; તારી અહંવૃત્તિઓ કર્યું હતું તે મૂકી દે. અને જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞાએ તેમ કર અને તેમ કર તો કલ્યાણ થાય. ’ અનાદિકાળથી દિવસે તેમ જ રાત્રે ખાધું છે, પણ જીવનો મોક્ષ થયો નહીં !

આ કાળમાં આરાધકપણાનાં કારણો ઘટતાં જાય છે. અને વિરાધકપણાનાં લક્ષણો વર્ધમાનતા પામતાં જાય છે.

કેશીસ્વામી મોટા હતા, અને પાર્શ્વનાથસ્વામીના શિષ્ય હતા, તો પણ પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં હતાં.

કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી મહા વિચારવાન હતા. પણ કેશીસ્વામીએ એમ ન કહ્યું; ‘હું દીક્ષાએ મોટો છું માટે તમે મારી પાસે ચારિત્ર લ્યો.’ વિચારવાન અને સરળ જીવ જેને તરત કલ્યાણયુક્ત થઈ જવું છે તેને આવી વાતનો આગ્રહ હોય નહીં.

કોઈ સાધુ જેણે પ્રથમ આચાર્યપણે અજ્ઞાન અવસ્થાએ ઉપદેશ કર્યો હોય, અને પછી તેને જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ થતાં તે જ્ઞાની પુરુષ જો આજ્ઞા કરે કે જે સ્થળે આચાર્યપણે ઉપદેશ કર્યો હોય ત્યાં જઈ એક ખૂણે છેવાડે બેસી બધા લોકોને એમ કહે કે મેં અજ્ઞાનપણે ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તમે ભૂલ ખાશો નહીં; તો તે પ્રમાણે સાધુને કર્યા વિના છૂટકો નહીં. જો તે સાધુ એમ કહે ‘મારાથી એમ થાય નહીં; એને બદલે આપ કહો તો પહાડ ઉપરથી પડતું મૂકું, અથવા બીજું ગમે તે કહો તે કરું; પણ ત્યાં તો મારાથી નહીં. જવાય.’ જ્ઞાની કહે છે ‘ત્યારે એ વાત જવા દે. અમારા સંગમાં પણ આવતો નહીં. કદાપિ તું લાખ વાર પર્વતથી પડે તો પણ કામનું નથી. અહીં તો તેમ કરશે તો જ મોક્ષ મળશે તેમ કર્યા વિના મોક્ષ નથી; માટે જઈને સમાપના માગે તો જ કલ્યાણ થાય.’

ગૌતમસ્વામી ચાર જ્ઞાનના ધર્તા હતા અને આનંદ-શ્રાવક પાસે ગયા હતા. આનંદશ્રાવકે કહ્યું ‘મને જ્ઞાન

ઉપજ્યું છે.’ ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું ‘ના, ના એટલું બધું હોય નહીં, માટે આપ ક્ષમાપના લો.’ ત્યારે આનંદશ્રાવકે વિચાર્યું કે આ મારા ગુરુ છે, કદાચ આ વખતે ભૂલ ખાય છે, તો પણ ભૂલ ખાઓ છો એમ કહેવું યોગ્ય નથી; ગુરુ છે માટે શાન્તિથી કહેવું યોગ્ય છે એમ ધારી આનંદશ્રાવકે કહ્યું કે ‘મહારાજ! સદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ કે અસદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ?’ ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે ‘અસદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ.’ ત્યારે આનંદશ્રાવકે કહ્યું : ‘મહારાજ! હું મિચ્છામિ દુષ્કંડ લેવાને યોગ્ય નથી.’ એટલે (ગૌતમસ્વામી તેનું સમાધાન કરે તેવા હતા, પણ છતે ગુરુએ તેમ કરે નહીં જેથી મહાવીરસ્વામી પાસે જઈ હકીકત કહી.) મહાવીરસ્વામીએ કહ્યું, ‘હે ગૌતમ! હા આનંદ દેખે છે એમ જ છે, અને તમારી ભૂલ છે, માટે તમે આનંદ પાસે જઈ ક્ષમા પના લ્યો. ‘તહત્’ કહી ગૌતમસ્વામી ક્ષમાવવા ગયા. જો ગૌતમસ્વામીમાં મોહ નામનો મહા સુલટ પરાલવ પામ્યો ન હોત તો ત્યાં જાત નહીં, અને કદાપિ ગૌતમસ્વામી એમ કહેત કે ‘મહારાજ! આપના આટલા બધા શિષ્ય છે. તેમની હું ચાકરી કરું, પણ ત્યાં તો નહીં જઈ;’ તો તે વાત કબૂલ થાત નહીં. ગૌતમસ્વામી પોતે ત્યાં જઈ ક્ષમાવી આવ્યા.

‘સાસ્ત્રાદન સમકિત’ એટલે વમી ગયેલું સમકિત અર્થાત્ જે પરીક્ષા થયેલી તેને આવરણ આવી જાય તોપણ મિથ્યાત્વ અને સમકિતની કિંમત તેને જુદી ને જુદી લાગે, જેમ છાશમાંથી માંખણ વલોવી કાઢી લીધું, ને પાછું છાશમાં નાખ્યું. માંખણ ને છાશ પ્રથમ જેવાં એકમેક હતાં તેવાં એકમેક પછી થાય નહીં, તેમ મિથ્યાત્વની સાથે એકમેક થાય નહીં. હીરામણિની કિંમત થઈ છે, પણ કાચની મણિ આવે ત્યારે હીરામણિ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે તે દષ્ટાંત પણ અત્રે ઘટે છે.

નિર્ગ્રંથ ગુરુ એટલે પૈસારહિત ગુરુ નહીં, પણ જેની ગ્રંથિ છેદાઈ છે એવા ગુરુ. સદ્ગુરુની ઓળખાણ થાય ત્યારે વ્યવહારથી ગ્રંથિ છેદવાનો ઉપાય છે. જેમ, એક માણસે કાચની મણિ લઈ ધાર્યું કે, “મારી પાસે સાચી મણિ છે. આવી કયાંય પ્રાપ્ત થતી નથી.” પછી તેણે એક વિચારવાન પાસે જઈ કહ્યું, “મારી મણિ સાચી છે.” પછી તે વિચારવાને તેથી સારી, તેથી સારી, એમ વધતી વધતી કિંમતની મણિ બતાવીને કહ્યું કે ને ફેર લાગે છે ? બરાબર નેજે. ત્યારે તેણે કહ્યું; “હા ફેર લાગે છે.” પછી તે વિચારવાને ઝુંમર બતાવીને કહ્યું; ને તારા જેવી તો હબદો મળે છે. આખું ઝુંમર બતાવ્યા પછી સાચી મણિ બતાવી ત્યારે તેને તેની બરાબર કિંમત થઈ; પછી જૂઠીને જૂઠી નાણી મૂકી દીધી. પછી કોઈક સંગ મળવાથી તેણે કહ્યું કે તે આ મણિ જે સાચી નાણી છે એવી તો

ઘણી મળે છે. આવાં આવરણોથી વહેમ આવી જવાથી ભૂલી જાય; પણ પછી જૂઠી દેખે. જે પ્રકારે સાચાની કિંમત થઈ હોય તે પ્રકારે, તે તરત જાગૃતિમાં આવે કે સાચી ઝાઝી હોય નહીં. અર્થાત્ આવરણ હોય, પણ પ્રથમની ઝોળખાણ ભુલાય નહીં. આ પ્રકારે વિચારવાનને સદ્ગુરુનો યોગ મળતાં તત્ત્વપ્રતીતિ થાય, પણ પછી મિથ્યાત્વના સંગથી આવરણ આવતાં શંકા થઈ જાય; જો કે તત્ત્વપ્રતીતિ જાય નહીં. પણ તેને આવરણ આવી જાય. આનું નામ ‘સારવાદનસમ્યક્ત્વ.’

સદ્ગુરુ, સદ્દેવ, કેવળીનો પ્રરૂપેલો ધર્મ તેને સમ્યક્ત્વ કહ્યું, પણ સદ્દેવ અને કેવળી એ જ સદ્ગુરુમાં સમાઈ ગયા.

સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુમાં રાતદિવસ જેટલો અંતર છે.

એક ઝવેરી હતો. વેપાર કરતાં ઘણી ખોટ જવાથી તેની પાસે કાંઈ પણ દ્રવ્ય રહ્યું નહીં. મરણ વખત આવી પહોંચ્યો એટલે ખેરાંછોકરાનો વિચાર કરે છે કે મારી પાસે કાંઈ દ્રવ્ય નથી, પણ જો હાલ કહીશ તો છોકરો નાનાં ઉંમરનો છે તેથી દેહ છૂટી જશે. સ્ત્રીએ, સામું જોયું ત્યારે કહ્યું કે કાંઈ કહો છો ? પુરુષે કહ્યું, શું કહું ? સ્ત્રીએ કહ્યું, મારું અને છોકરાનું ઉદરપોષણ થાય તેવું બતાવો ને કંઈ કહો. ત્યારે પેદાએ વિચાર

કરીને કહ્યું કે ઘરનાં ઝવેરાતની પેટીમાં કિંમતી નંગની દાખડી છે તે જ્યારે તારે અવશ્યની જરૂર પડે ત્યારે કાઢીને મારા ભાઈબંધ પાસે જઈને વેચાવજે, ત્યાં તને ઘણું દ્રવ્ય આવશે. આટલું કહીને પેલો પુરુષ કાળધર્મ પામ્યો. કેટલાક દિવસે નાણા વિના ઉદરપોષણ માટે પીડાતાં જાણી, પેલો છોકરો તેના બાપે પ્રથમ કહેલ ઝવેરાતના નંગ લઈ, તેના કાકા ( પિતાનો ભાઈબંધ ઝવેરી ) પાસે ગયો. ને કહ્યું કે મારે આ નંગ વેચવાં છે, તેનું દ્રવ્ય જે આવે તે મને આપો. ત્યારે પેલા ઝવેરીભાઈએ પૂછ્યું : ‘ આ નંગ વેચીને શું કરવું છે ? ’ ઉદર ભરવા પૈસા જોઈએ છે. ’ એમ પેલા છોકરાએ કહ્યું ત્યારે તે ઝવેરીએ કહ્યું ‘ સો-પચાસ રૂપિયા જોઈએ તો લઈ જા, ને રોજ મરી, દુકાને આવતો રહેજે, અને ખર્ચ લઈ જજે. આ નંગ હાલ રહેવા દે. ’ પેલા છોકરાએ પેલા ભાઈની વાત સ્વીકારી; અને પેલું ઝવેરાત પાછું લઈ ગયો. પછી રોજ ઝવેરીની દુકાને જતાં ઝવેરીના સમાગમે તે છોકરો હીરા, પાના, માણેક, નીલમ બધાંને જોળખતાં શીખ્યો ને તેની તેને કિંમત થઈ. પછી પેલા ઝવેરીએ કહ્યું. ‘ તું તારું જે ઝવેરાત પ્રથમ વેચવા લાવ્યો હતો તે લાવ, હવે વેચીએ. ’ પછી ઘેરથી છોકરાએ પોતાના ઝવેરાતની દાખડી લાવીને જોયું તો નંગ ખોટા લાગ્યાં, એટલે તરત ફેંકી દીધાં. ત્યારે તેને પેલા ઝવેરીએ પૂછ્યું કે તે નાખી કેમ કીધાં ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે સાવ ખોટાં છે માટે નાંખી દીધાં છે. જો પેલા ભાઈએ

પ્રથમથી જ ખોટાં કહ્યાં હોત તો તે માનત નહીં, પણ જ્યારે પોતાને વસ્તુની કિંમત આવી ને ખોટાને ખોટા રૂપે જાણ્યાં ત્યારે ઝવેરીને કહેવું પડ્યું નહીં કે ખોટાં છે. આજ રીતે પોતાને સદ્ગુરુની પરીક્ષા થતાં અસદ્ગુરુને અમત્ જાણ્યા તો પછી તે તરત જ અસદ્ગુરુ વર્ણને સદ્ગુરુના ચરણમાં પડે; અર્થાત્ પોતામાં કિંમત કરવાની શક્તિ આવવી જોઈએ.

ગુરુ પાસે રોજ જઈ એકેંદ્રિયાદિક જીવોના સંબંધમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ અને કલ્પનાઓ કરી પૂછ્યા કરે; રોજ જાય અને એને એ જ પૂછે, પણ એણે ધાર્યું છે શું? એકેંદ્રિયમાં જવું ધાર્યું છે કે શું? પણ કોઈ દિવસ એમ પૂછતો નથી કે એકેંદ્રિયથી માંડી પંચેંદ્રિયને જાણવાનો પરમાર્થ શો? એકેંદ્રિયાદિ જીવો સંબંધી કલ્પનાઓથી કાંઈ મિથ્યાત્વગ્રાંથિ છેદાય નહીં. એકેંદ્રિયાદિ જીવોનું સ્વરૂપ જાણવાનું કાંઈ ક્ષણ નથી, વાસ્તવિક રીતે તો સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરવાનું છે, માટે ગુરુ પાસે જઈ નકામા પ્રશ્નો કરવા કરતાં ગુરુને કહેવું કે એકેંદ્રિયાદિકની વાત આજે જાણી, હવે તે વાત કાલ કરશો નહીં, પણ સમક્ષિતની ગોઠવણ કરજો. આવું કહે તો કોઈ દહાડો એનો નિવેડો આવે. પણ રોજ એકેંદ્રિયાદિની કડાકૂટો કરે તો એનું કલ્યાણ ક્યારે થાય ?

સમુદ્ર છે તે ખારો છે. એકદમ તો તેની ખારાશ નીકળે નહીં. તેને માટે આ પ્રકારે ઉપાય છે કે તે સમુ-



દ્રમાંથી એકેક વહેળા લેવા, અને તે વહેળામાં જે તે પાણીની ખારાશ મટે, અને મીઠાશ થાય એવો ખ નાખવો; પણ તે પાણી શોષાવાના બે પ્રકાર છે; એક તે સૂર્યનો તાપ, અને બીજી જમીન; માટે પ્રથમ જમીન તૈયાર કરવી અને પછી નીકોદ્ધારાએ પાણી લઈ જ અને પછી ખાર નાંખવો કે તેથી ખારાશ મટી જશે. આ જ રીતે મિથ્યાત્વ રૂપી સમુદ્ર છે, તેમાં કદાચહાદિર ખારાશ છે; માટે કુળધર્મરૂપી વહેળાને યોગ્યતા રૂ જમીનમાં લઈ સદ્બોધરૂપી ખાર નાંખવો એટલે સત્પુરૂ રૂપી તાપથી ખારાશ મટી જશે.

‘દુર્બળ દેહ ને માસ ઉપવાસી, બે છે માયારંગ ને  
તોપણ ગર્ભ અનંતાં લેશે, બોલે બીજી અંગ રે.

જેટલી બ્રાન્તિ વધારે તેટલું વધારે.

સૌથી મોટો રોગ મિથ્યાત્વ.

જે જે વખતે તપશ્ચર્યા કરવી તે તે વખતે સ્વચ્છંદ થ ન કરવી; અહંકારથી ન કરવી; લોકોને લીધે ન કરવી. જીવે જે કાંઈ કરવું તે સ્વચ્છંદ ન કરવું ‘હું’ ડાહ્યો છું એવું માન રાખવું તે કયા ભવને માટે? ‘હું’ ડાહ્યો નથી’ એવું સમજ્યા તે મોક્ષે ગયા છે, મુખ્યમાં મુખ્ય વિધન સ્વચ્છંદ છે. જેનો દુરાચર હેઠાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે; દુરાચર મૂક્યો હોય તો બીજાને પણ

પ્રિય થાય છે; માટે કદાચહ મુકાયાથી બધાં ફળ થવાં સંભવે છે.

ગૌતમસ્વામીએ મહાવીરસ્વામીને વેદના પ્રશ્નો પૂછ્યા; તેના સર્વ દોષનો ક્ષય કર્યો છે એવા તે મહાવીરસ્વામીએ વેદના દાખલા દઈ સમાધાન સિદ્ધ કરી આપ્યું.

બીજાને જાંચા ગુણે ચઢાવવા, પણ કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કોઈને સ્વચ્છંદે કાંઈ કહેવું નહીં. કહેવા યોગ્ય હોય તો અહંકારરહિતપણે કહેવું. પરમાર્થદષ્ટિએ રાગદ્વેષ ઘટયા હોય તો ફળીભૂત થાય, વ્યવહારથી તો ભોળા જીવોને પણ રાગદ્વેષ ઘટયા હોય; પણ પરમાર્થથી રાગદ્વેષ ભોળા પડે તો કલ્યાણનો હેતુ છે.

મોટા પુરુષોની દષ્ટિએ જોતાં સઘળાં દર્શન સરખાં છે. જૈનમાં પીશ લાખ જીવો મતમતાંતરમાં પડ્યાં છે ! જ્ઞાનીની દષ્ટિએ લેદાલેદ હોય નહીં.

જે જીવને અનંતાનુબંધીનો ઉદય છે તેને સાચા પુરુષની વાત સાંભળવી પણ ગમે નહીં.

મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ છે તેની સાત પ્રકૃતિ છે. માન આવે એટલે સાતે આવે, તેમાં અનંતાનુબંધીની ચાર પ્રકૃતિ ચક્રવર્તી સમાન છે. તે કોઈ રીતે ગ્રંથિમાંથી નીકળવા દે નહીં. મિથ્યાત્વ રખવાળ છે. આપું જગત તેનો સેવા આકરી કરે છે !

પ્ર૦ :— ઉદયકર્મ કોને કહીએ ?

ઉ૦ :— ઐશ્વર્યપદ પ્રાપ્ત થતાં તેને ધક્કો મારીને પાછું કાઢે કે ‘આ મારે જોઈતું નથી; મારે આને શું કરવું છે?’ કોઈ રાજા પ્રધાનપણું આપે તો પણ પોતે લેવા ઇચ્છે નહીં. ‘મારે એને શું કરવું છે? ઘરસંભાળ—ધીની આટલી ઉપાધિ થાય તો ઘણી છે,’ આવી રીતે ના પાડે, અશ્વર્યપદની નિરિચ્છા છતાં રાજા ફરી ફરી આપવા ઇચ્છે તેને લીધે આવી પડે, તો તેને વિચાર થાય કે જો તારે પ્રધાનપણું હશે તો ઘણા જીવોની દયા પળાશે, હિંસા ઓછી થશે, પુસ્તકશાળાઓ થશે, પુસ્તકો છપાવાશે.’ એવા ધર્મના કેટલાક હેતુ જાણીને વૈરાગ્ય-ભાવનાએ વેદે તેને ઉદય કહેવાય. ઇચ્છાસહિત ભોગવે, અને ઉદય કહે તે તો શિથિલતાના અને સંસાર રજળવાના હેતુ થાય.

કેટલાક જીવો મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી અને કેટલાક દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી દીક્ષા લે છે. ‘દીક્ષા લેવાથી સારા-સારા નગરે, ગામે ફરવાનું થશે. દીક્ષા લીધા પછી સારા સારા પદાર્થો ખાવાને મળશે, ઉઘાડા પગે તડકે ચાલવું પડશે તેટલી મુશ્કેલી છે, પણ તેમ તો સાધારણ ખેડૂતો કે પાટીદારો પણ તડકામાં કે ઉઘાડા પગે ચાલે છે, તો તેની પેરે સહજ થઈ રહેશે; પણ ખીજી રીતે દુઃખ નથી અને કંટ્યાણુ થશે.’ આવી ભાવનાથી દીક્ષા લેવાનો જે વૈરાગ્ય થાય તે ‘મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય.’

પૂનમને દહાડે ઘણા લોકો ડાકોર જાય છે, પણ કોઈ એમ વિચારતું નથી કે આથી આપણું કલ્યાણ શું થાય છે ? પૂનમને દહાડે રણછોડજીનાં દર્શન કરવા આપદાદા જતા તે જોઈ છોકરા જાય છે, પણ તેનો હેતુ વિચારતાં નથી. આ પ્રકાર પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો છે.

જે સાંસારિક દુઃખથી સંસારત્યાગ કરે છે તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય સમજવો.

જ્યાં જ્યાં ત્યાં કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય તેવી દૃઢ મતિ કરવી, કુળગચ્છનો આગ્રહ મુકાવો એજ સત્સંગનું માહાત્મ્ય સાંભળવાનું પ્રમાણ છે. ધર્મના મતમતાંતરાદિ મોટા મોટા અનંતાનુબંધી પર્વતની ફાટની માફક મળેજ નહિ, કદાચહ કરવો નહીં ને કદાચહ કરતા હોય તેને ધીરજથી સમજવીને મુકાવવા, ત્યારે સમજ્યાનું ફળ છે. અનંતાનુબંધી માન કલ્યાણ થવામાં આડા સ્તંભરૂપ કહેલા છે. જ્યાં જ્યાં ગુણી મનુષ્ય હોય ત્યાં તેનો સંગ કરવાનું વિચારવાનું જીવ કહે. અજ્ઞાનીનાં લક્ષણો લૌકિક ભાવનાં છે. જ્યાં જ્યાં દુરાગ્રહ હોય ત્યાંથી ધૂંટવું; ‘એને મારે જોઈતાં નથી’ એ જ સમજવાનું છે.

૫

રાજજ, ભાદરવા સુદ ૬, શનિ, ૧૯૫૨  
પ્રમાદથી યોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનીને પ્રમાદ છે. યોગથી અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય તો જ્ઞાનીને વિષે

પણ સંભવે, માટે જ્ઞાનીને યોગ હોય પણ પ્રમાદ હોય નહીં.

‘સ્વભાવમાં રહેણું, વિભાવથી સુકાવું’ એજ મુખ્ય તો સમજવાનું છે. બાલજીવોને સમજવા સારું સિદ્ધાંતોના મોટા ભાગનું વર્ણન જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યું છે.

કોઈ ઉપર રોષ કરવો નહીં; તેમ કોઈ ઉપર રાજ થવું નહીં આમ કરવાથી એક શિષ્યને બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

જેટલો રોગ હોય તેટલી દવા કરવી પડે છે. જીવને સમજવું હોય તો સહજ વિચાર પ્રગટે; પણ મિથ્યાત્વ-રૂપી મોટો રોગ છે. તેથી સમજવા માટે ઘણો કાળ જવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે સોળ રોગ કહ્યા છે તે સઘળા આ જીવને છે એમ સમજવું.

જે સાધન બતાવ્યાં છે તે સાવ સુલભ છે. સ્વચ્છંદથી, અહંકારથી, લોકલાજથી, કુળધર્મના રક્ષણ અર્થે તપશ્ચર્યા કરવી નહીં, આત્માર્થે કરવી. તપશ્ચર્યા બાર પ્રકારે કહી છે. આહાર નહીં લેવો એ વગરે બાર પ્રકારે છે. સત્ સાધન કરવા માટે જે કાંઈ બતાવ્યું હોય તે સાચા પુરુષના આશ્રયે તે પ્રકારે કરવું. પોતા-પણે વર્તવું તે જ સ્વચ્છંદ છે એમ કહ્યું છે. સદ્ગુરની આજ્ઞા વિના શ્વાસોચ્છવાસ ક્રિયા સિવાય બીજું કંઈ કરવું નહીં.

સાધુએ લઘુશંકા પણ ગુરુને કહીને કરવી એવી જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા છે.

સ્વચ્છંદાચારે શિષ્ય કરવો હોય તો આજ્ઞા માગે નહીં; અથવા કલ્પના કરે. પરોપકાર કરવામાં માઠી સંકલ્પના વર્તતી હોય અને તેવા જ ઘણા વિકલ્પો કરી સ્વચ્છંદ મૂકે નહીં તે અજ્ઞાની, આત્માને વિઘ્ન કરે તેમ જ આવા બધા પ્રકાર સેવે અને પરમાર્થનો રસ્તો બાદ કરીને વાણી કહે આજ પોતાનું કહાપણુ. અને તેને જ સ્વચ્છંદ કહેલ છે.

જ્ઞાનીની પ્રત્યેક આજ્ઞા કલ્યાણકારી છે. માટે તેમાં ન્યૂનાધિક કે મોટા નાનાની કલ્પના કરવી નહીં. તેમજ તે વાતનો આગ્રહ કરી ઝઘડો કરવો નહીં. જ્ઞાની કહે તે જ કલ્યાણનો હેતુ છે એમ સમજાય તો સ્વચ્છંદ મટે. આ જ યથાર્થ જ્ઞાની છે માટે તે કહે તે જ પ્રમાણે કરવું. બીજા કોઈ વિકલ્પ કરવા નહીં.

જગતમાં બ્રાંતિ રાખવી નહીં, એમાં કંઈ જ નથી આ વાત જ્ઞાની પુરુષો ઘણા જ અનુભવથી વાણી દ્વારા કહે છે. જીવે વિચારવું કે ‘મારી બુદ્ધિ જાડી છે. મારાથી સમજતું નથી. જ્ઞાની કહે છે તે વાક્ય સાચાં છે, યથાર્થ છે.’ એમ સમજે તો સહેજે દોષ ઘટે.

જેમ એક વરસાદથી ઘણી વનસ્પતિ ઊગી નીકળે છે, તેમ જ્ઞાનીની એક પણ આજ્ઞા આરાધતાં ઘણા ગુણો પ્રગટે છે.

જો જ્ઞાનીની યથાર્થ પ્રતીતિ આવી હોય, અને ખરાબર તપાસ્યું છે કે ‘આ સત્પુરુષ છે, આની દશા ખરેખરી આત્મદશા છે. તેમ એમનાથી કલ્યાણ થશે જ,’ અને એવા જ્ઞાનીના વચન પ્રમાણે પ્રવર્તે, તો ઘણા જ દોષ વિદ્યેય મટી જાય. જ્યાં જ્યાં જુએ ત્યાં ત્યાં અહંકારરહિત વર્તે અને તેનું બધું પ્રવર્તન સવળું જ થાય. એમ સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ અનંત ગુણનો ભંડાર છે.

જગતને બતાવવા જે કંઈ કરતો નથી તેને જ સત્સંગ કૃપીભૂત થાય છે. સત્સંગ ને સત્પુરુષ વિના ત્રણે કાળને વિષે કલ્યાણ થાય જ નહીં.

બાહ્યત્યાગથી જીવ બહુ જ ભૂલી જાય છે. વેશ, વસ્ત્રાદિમાં બ્રાંતિ ભૂલી જવી. આત્માની વિભાવદશા, સ્વભાવદશા ઓળખવી.

કેટલાંક કર્મો ભોગવ્યા વિના ધૂટકો નથી. જ્ઞાનીને પણ ઉદયકર્મ સંભવે છે. પણ ગૃહસ્થપણું સાધુ કરતાં વધારે છે એમ બહારથી કલ્પના કરે તો કોઈ શાસ્ત્રનો સરવાળો મળે નહીં.

તુચ્છ પદાર્થમાં પણ વૃત્તિ ડોલાયમાન થાય છે. ચૌદપૂર્વધારી પણ વૃત્તિની ચપળતાથી અને અહંપણું સ્ફુરવાથી નિગોદાદિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અગિયારમે

ગુણસ્થાનકેથી પણ જીવ ક્ષણ લોભથી પડી પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે. 'વૃત્તિ શાંત કરી છે એવું' અહીં-પણ જીવને સ્ફુર્ત્યાથી એવા ભુલાવાથી રખડી પડે છે.

અજ્ઞાનીને ધનાદિક પદાર્થને વિષે ઘણી જ આસક્તિ હોવાથી કોઈ પણ ચીજ ખોવાઈ જાય તો તેથી કરી અનેક પ્રકારની આર્તધ્યાનાદિકની વૃત્તિને બહુ પ્રકારે ફેલાવી, પ્રસારી પ્રસારી ફોલ પામે છે. કારણ કે તેણે તે પદાર્થની તુચ્છતા જાણી નથી; પણ તેને વિશે મહત્ત્વ માન્યું છે.

માટીના ઘડામાં તુચ્છતા જાણી છે એટલે તે ફૂટી જવાથી ફોલ પામતો નથી. ચાંદી, સુવર્ણાદિને વિષે મહત્ત્વ માન્યું છે તેથી તેનો વિયોગ થવાથી અનેક પ્રકારે આર્તધ્યાનની વૃત્તિ સ્ફુરાવે છે.

જે જે વૃત્તિમાં સ્ફુરે અને ઇચ્છા કરે તે 'આસ્રવ' છે.

તે તે વૃત્તિનો નિરોધ કરે તે 'સંવર' છે.

અનંત વૃત્તિઓ અનંત પ્રકારે સ્ફુરે છે, અને અનંત પ્રકારે જીવને બંધન કરે છે, જાળજીવોને આ સમજાય નહીં તેથી જ્ઞાનીઓએ તેના સ્થૂળ ભેદો સમજાવ્યું પડે તે રીતે કહ્યા છે.

વૃત્તિઓનો મૂળથી ક્ષય કર્યો નથી તેથી ફરો ફરો સ્ફુરે છે. દરેક પદાર્થને વિષે સ્ફુરાયમાન થતી



બાહ્યવૃત્તિઓને અટકાવવી; અને તે વૃત્તિ-પરિણામ અંતર્મુખ કરવાં.

અનંતકાળનાં કર્મ અનંતકાળ ગાળ્યે જાય નહીં, પણ પુરુષાર્થથી જાય. માટે કર્મમાં બળ નથી પણ પુરુષાર્થમાં બળ છે તેથી પુરુષાર્થ કરી આત્માને ઊંચો લાવવાનો લક્ષ રાખવો.

પરમાર્થની વાત એકની એક સો વખત પૂછે તો પણ જ્ઞાનીને કંટાળો આવે નહીં; પણ અનુકંપા રહે કે આ બિચારા જીવને આ વાત વિચારે કરી આત્મામાં સ્થિર થાય તો સારું.

ક્ષયોપશમ પ્રમાણે શ્રવણ થાય છે.

સમ્યક્ત્વ એવી વસ્તુ છે કે એ આવે ત્યારે છાતું ના રહે. વૈરાગ્ય પામવો હોય તો કર્મને નિંદવાં. કર્મને પ્રધાન ન કરવાં પણ આત્માને માથે રાખવો-પ્રધાન કરવો.

સંસારી કામમાં કર્મને સંભારવાં નહીં, પણ પુરુષાર્થને ઉપર લાવવો. કર્મનો વિચાર કર્યા કરવાથી તે જવાનાં નથી, પણ હડસેલો મૂકીશ ત્યારે જશે માટે પુરુષાર્થ કરવો.

બાહ્યક્રિયા કરવાથી અનાદિ દોષ ઘટે નહીં. બાહ્યક્રિયામાં જીવ કલ્યાણ માની અભિમાન કરે છે.

બાહ્યવ્રત વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાળીશું એમ જીવ ધારે પણ તેમ બને નહીં કેમકે જેમ એક પાડો જે

હજારો કડબના પૂજા આઈ ગયો છે તે એક તણખલાથી બીએ નહીં, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડો જે પૂજારૂપી અનંતાનુબંધી કષાયે અનંતાં ચારિત્ર આઈ ગયો તે તણખલારૂપી બાહ્યવ્રતથી કેમ ડરે ? પણ જેમ પાડાને એક બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડાને આત્માના બળરૂપી બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું બળ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે.

અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે જેટલો કાળ ગયો તેટલો કાળ મોક્ષ થવા માટે જોઈએ નહીં, કારણ કે પુરુષાર્થનું બળ કર્મો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો બે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે ! સમ્યદ્દષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને ઊંચો લાવે અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આવ્યે જીવની દષ્ટિ ફેરી જાય.

મિથ્યાદષ્ટિ સમકિતિ પ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થતાં નથી, સંસારના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિ દંભરહિત કરે છે; આત્માને જ નિંદે છે, કર્મો કરવાનાં કારણોથી પાછો હઠે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનીનાં બધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે, અને સંસારના હેતુ થાય છે;

જૈનશાસ્ત્રીમાં કહ્યું છે કે લબ્ધિઓ ઊપજે છે. જૈન ને વેદ જન્મથી જ લડતા આવે છે પણ આ વાત તો બન્ને જણા કબૂલ કરે છે; માટે સંભવિત છે. આત્મા સાક્ષી પૂરે છે, ત્યારે આત્મામાં ઉલ્લાસપરિણામ આવે છે.

હોમહવનાદિ લૌકિક રિવાજ ઘણા ચાલતો જોઈ તીર્થંકર ભગવાને પોતાના કાળમાં દયાનું વર્ણન ઘણું જ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જૈનના જેવા દયાસંબંધીના વિચારો કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાયવાળાઓ કરી શક્યા નથી; કેમ કે જન પંચેન્દ્રિયનો ઘાત તો ન કરે. પણ તેઓએ એકેન્દ્રિયાદિમાં જીવ હોવાનું વિશેષ વિશેષ દઢ કરી દયાનો માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ કારણે ચાર વેદ, અઠાર પુરાણ આદિનાં જેણે વર્ણન કર્યાં છે તેણે અજ્ઞાનથી, સ્વચ્છંદથી, મિથ્યાત્વથી, સંશયથી કર્યાં છે એમ કહ્યું છે. આ વચનો બહુ જ ભારે નાંખ્યાં છે, ત્યાં આગળ ઘણા જ વિચાર કરી પાછું વર્ણન કર્યું છે કે અન્ય દર્શનો, વેદાદિના ગ્રંથો છે તે જો સમ્યક્ દૃષ્ટિ જીવ વાંચે તો સમ્યક્ રીતે પરિણમે; અને જિનના અથવા ગમે તેવા ગ્રંથો મિથ્યાદૃષ્ટિ વાંચે તો મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે.

જીવને જ્ઞાનીપુરુષસમીપે તેમનાં અપૂર્વ વચનો સાંભળવાથી અપૂર્વ ઉલ્લાસ પરિણામ આવે છે, પણ પછી પ્રમાદી થતાં અપૂર્વ ઉલ્લાસ આવતો નથી. જેમ અગ્નિની સગડી પાસે બેઠા હોઈએ ત્યારે ટાઢ વાય નહીં, અને સગડીથી વેગળા થઈ ગયા એટલે પછી ટાઢ વાય; તેમ જ્ઞાનીપુરુષસમીપ તેમનાં અપૂર્વ વચનો સાંભળ્યાં ત્યારે પ્રમાદાદિ જાય, અને ઉલ્લાસ પરિણામ આવે. પણ પછી પ્રમાદાદિ ઉત્પન્ન થાય. જો પૂર્વના સંસ્કારથી તે વચનો અંતર્પરિણામ પામે તો દિનપ્રતિદિન ઉલ્લાસ પરિણામ

વધતાં જાય; અને યથાર્થ રીતે ભાન થાય. અજ્ઞાન મરૂએ બધી ભૂલ મટે, સ્વરૂપ જાગૃતમાન થાય. બહારથી વચન સાંભળીને અંતર્પરિણામ થાય નહીં, તો જેમ સગડીથી વેગળા ગયા એટલે ટાઢ વાય, તેની પેઠે દોષ ઘટે નહીં.

કેશીસ્વામીએ પરદેશી રાજાને બોધ દેતી વખતે ‘જડ જેવો,’ ‘મૂઢ જેવો,’ કહ્યો હતો. તેનું કારણ પરદેશી રાજાને વિષે પુરુષાર્થ જગાડવા માટેનું હતું, જડપણું, મૂઢપણું મટાડવાને માટે ઉપદેશ દીધો છે. જ્ઞાનીનાં વચનો અપૂર્વ પરમાર્થ સિવાય બીજા હેતુએ હોય નહીં. બાલજીવો એમ વાતો કરે છે કે છત્રસ્થપણાથી કેશીસ્વામી પરદેશી રાજા પ્રત્યે તેમ બોલ્યા હતા; પણ એમ નથી. તેમની પરમાર્થ અર્થે જ વાણી નીકળી હતી.

જડપદાર્થને લેવા મૂકવામાં ઉન્માદથી વર્તે તો તેને અસંયમ કહ્યો; તેનું કારણ એ છે કે ઉતાવળથી લેવા-મૂકવામાં આત્માનો ઉપયોગ ચૂકી જઈ તાદાત્મ્યપણું થાય. આ હેતુથી ઉપયોગ ચૂકી જવો તેને અસંયમ કહ્યો.

મુહુપત્તી બાંધીને જૂઠું બોલે, અહંકારે આચાર્યપણું ધારી દંભ રાખે અને ઉપદેશ દે તો પાપ લાગે; મુહુપત્તીનાં જયણાથો પાપ અટકાવી શકાય નહીં. માટે આત્મવૃત્તિ રાખવા ઉપયોગ રાખવો. જ્ઞાનીના ઉપકરણને અડવાથી કે શરીરનો સ્પર્શ થવાથી અશાતના લાગે એમ માને છે પણ વચનને અપ્રધાન કરવાથી તો વિશેષ દોષ લાગે છે.

તેનું તો ભાન નથી. માટે જ્ઞાનીની કોઈ પણ પ્રકારે આશાતના ના થાય તેવો ઉપયોગ જાગૃત જાગૃત રાખી ભક્તિ પ્રગટે તો તે કલ્યાણનો મુખ્ય માર્ગ છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્ર મધ્યે કહ્યું છે કે ‘ આસ્ત્રવા તે પરિસ્ત્રવા ને જે ‘ પરિસ્ત્રવા તે આસ્ત્રવા. ’ આસ્ત્રવ છે તે જ્ઞાનીને મોક્ષના હેતુ થાય છે. અને જે સંવર છે, છતાં તે અજ્ઞાનીને બંધના હેતુ થાય છે એમ પ્રગટ કહ્યું છે. તેનું કારણ જ્ઞાનીને વિષે ઉપયોગની જાગૃતિ છે; અને અજ્ઞાનીને વિષે નથી.

ઉપયોગ બે પ્રકારે કહ્યા :- ૧. દ્રવ્ય ઉપયોગ ૨. ભાવ ઉપયોગ.

દ્રવ્યજીવ; ભાવજીવ. દ્રવ્યજીવ તે દ્રવ્ય મૂળ પદાર્થ છે. ભાવજીવ તે આત્માનો ઉપયોગભાવ છે.

ભાવજીવ એટલે આત્માનો ઉપયોગ જે પદાર્થમાં તાદાત્મ્યરૂપે પરિણમે તે રૂપ આત્મા કહીએ. જેમ ટોપી. જોઈ, તેમાં ભાવજીવની યુદ્ધિ તાદાત્મ્યપણે પરિણમે તો ટોપી આત્મા કહીએ. જેમ નદીનું પાણી તે દ્રવ્ય આત્મા છે. તેમાં ક્ષાર, ગંધક નાખીએ તો ગંધકનું પાણી કહેવાય. લૂણ નાખીએ તો લૂણનું પાણી કહેવાય. જે પદાર્થનો સંલોગ થાય તે પદાર્થરૂપ પાણી કહેવાય. તેમ આત્માને જે સંલોગ મળે તેમાં તાદાત્મ્યપણું થયે, તે જ આત્મા તે

પદાર્થરૂપ થાય. તેને કર્મબંધની અનંત વર્ગીણા બંધાય છે, અને તે અનંત સંસાર રજળે છે. પોતાના ઉપયોગમાં, સ્વભાવમાં આત્મા રહે તો કર્મબંધ થતો નથી.

પાંચઈંદ્રિયોનો પોતપોતાનો સ્વભાવ છે. ચક્ષુનો દેખવાનો સ્વભાવ છે તે દેખે છે, કાનનો સાંભળવાનો સ્વભાવ છે તે સાંભળે છે, જીભનો સ્વાદ રસ લેવાનો સ્વભાવ છે તે ખાટો ખારો સ્વાદ લે છે. શરીર, સ્પર્શનનો સ્વભાવ સ્પર્શ કરવાનો છે તે સ્પર્શે છે એમ પ્રત્યેક ઈંદ્રિય પોતપોતાનો સ્વભાવ કર્યા કરે છે, પણ આત્માનો ઉપયોગ તે રૂપ થઈ, તાદાત્મ્યરૂપ થઈ તેમાં હર્ષ વિષાદ કરે નહીં તો કર્મબંધ થાય નહીં. ઈંદ્રિયરૂપ આત્મા થાય તો કર્મબંધનો હેતુ છે.

૬

ભાદરવા સુદ ૯, ૧૯૫૨

જેવું સિદ્ધનું સામર્થ્ય છે તેવું સર્વ જીવનું છે. માત્ર અજ્ઞાન વડે કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી. વિચારવાન જીવ હોય તેણે તો તે સંબંધી નિત્ય વિચાર કરવો.

જીવ એમ સમજે છે કે હું જે ક્રિયા કરું છું એથી મોક્ષ છે. ક્રિયા કરવી એ સારી વાત છે પણ લોકસંજ્ઞાએ કરે તો તેને તેનું ક્ષણ હોય નહીં.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, પણ જો તેની તેને ખબર ન પડે તો નિષ્ફળ છે. ખબર

પડે તો સફળ છે; તેમ જીવને ખરેખરા જ્ઞાનીની ઓળખ પડે તો સફળ છે.

જીવની અનાદિકાળથી ભૂલ ચાલી આવે છે. તે સમજવાને અર્થે જીવને જે ભૂલ મિથ્યાત્વ છે તેને મૂળથી છેદવી જોઈએ. જો મૂળથી છેદવામાં આવે તો તે પાછી ઊગે નહીં. નહીં તો તે પાછી ઊગી નીકળે છે; જેમ પૃથ્વીમાં મૂળ રહ્યું હોય તો ઝાડ ઊગી નીકળે છે તેમ. માટે જીવની મૂળ ભૂલ શું છે તે વિચારી વિચારી તેથી છૂટું થવું જોઈએ. ‘ મને શાથી બંધન થાય છે. ? ’ ‘ તે કેમ ટળે ? ’ એ વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

રાત્રિભોજન કરવાથી આળસ, પ્રમાદ થાય; જાગૃતિ થાય નહીં; વિચાર આવે નહીં; એ આદિ દોષના ઘણા પ્રકાર રાત્રિભોજનથી થાય છે,, મૈથુન ઉપરાંત પણ ખીન્ન ઘણા દોષ થાય છે.

કોઈ લીલોતરી મોળતું હોય તો અમારાથી તો જોઈ શકાય નહીં. તેમ આત્મા ઉજ્જવળતા પામે તો ઘણી જ અનુકંપાબુદ્ધિ વર્તે છે.

જ્ઞાનમાં સવળું ભાસે; અવળું ન ભાસે. જ્ઞાની મોહને પેસવા દેતા નથી. તેઓનો જાગૃત ઉપયોગ હોય છે. જ્ઞાનીનાં જેવાં પરિણામ વર્તે તેવું કાર્ય જ્ઞાનીને થાય, અજ્ઞાનીને વર્તે તેવું અજ્ઞાનીને થાય. જ્ઞાનીનું ચાલવું સવળું,

બોલવું સવળું, અને બધું જ સવળું હોય છે. અજ્ઞાનીનું બધું અવળું જ હોય છે; વર્તનના વિકલ્પ હોય છે.

મોક્ષનો ઉપાય છે. ઓઘલાવે ખગર હશે, વિચાર-લાવે પ્રતીતિ આવશે.

અજ્ઞાની પોતે દરિદ્રી છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કામકો-ધાદે ઘટે છે. જ્ઞાની તેના વૈધ છે. જ્ઞાનીના હાથે ચારિત્ર આવે તો મોક્ષ થાય. જ્ઞાની જે જે વ્રત આપે તે તે ઠેઠ લઈ જઈ પાર ઉતારનારા છે. સમકિત આઠ્યા પછી આત્મા સમાધિ પામશે, કેમકે સાચો થયો છે.

પ્ર :—જ્ઞાનથી કર્મ નિર્જરે ખરાં ?

ઉ :—સાર જાણવો તે જ્ઞાન, સાર ન જાણવો તે અજ્ઞાન. કંઈ પણ પાપથી આપણે નિવર્તીએ, અથવા કલ્યાણમાં પ્રવર્તીએ તે જ્ઞાન. પરમાર્થ સમજીને કરવો. અહંકારરહિત, કદાચહરહિત, લોકસંસારહિત, આત્મામાં પ્રવર્તવું તે ‘નિર્જરા.’

આ જીવની સાથે રાગદ્વેષ વળગેલા છે; જીવ અનંતજ્ઞાનદર્શન સહિત છે, પણ રાગદ્વેષ વડે તે જીવને ધ્યાનમાં આવતું નથી. સિદ્ધને રાગદ્વેષ નથી. જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું જ સર્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. માત્ર જીવને અજ્ઞાને કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી; તેટલા માટે વિચારવાને



સિદ્ધના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, એટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, ને તેની તેને ખબર (ઓળખાણ) છે તો તેના પ્રત્યે તેને ઘણો જ પ્રેમ આવે છે, પણ જેને ખબર નથી તેને કંઈ પણ પ્રેમ આવતો નથી.

આ જીવની અનાદિકાળની જે ભૂલ છે તે ભાંગવી છે. ભાંગવા સાડ જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ શું છે તેનો વિચાર કરવો, ને તેનું મૂળ છેલ્લા ભણી લક્ષ રાખવો. જ્યાં સુધી મૂળ રહે ત્યાં સુધી વધે.

‘ મને શાથી બંધન થાય છે ? ’ અને ‘ તે શાથી ટળે ? ’ એ જાણવાસાડ શાસ્ત્રો કરેલાં છે, લોકોમાં પૂજવા સારુ શાસ્ત્રો કરેલાં નથી,

જીવનું સ્વરૂપ શું છે ? જીવનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી જાણવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી અનતા જન્મમરણ કરવાં પડે. જીવની શું ભૂલ છે, તે હજી સુધી ધ્યાનમાં આવતી નથી. જીવનો કલેશ ભાંગશે તો ભૂલ મટશે. જે દિવસે ભૂલ ભાંગશે તે જ દિવસથી સાધુપણું કહેવાશે તેમ જ શ્રાવકપણા માટે સમજવું.

કર્મની વર્ગણા જીવને દૂધ અને પાણીના સંયોગની પેઠે છે. અગ્નિના પ્રયોગથી પાણી વાટ્યું જઈ દૂધ બાકી



અને તેથી ક્રમે ઈન્દ્રિયો વશ થાય છે. વળી પાંચ ઈન્દ્રિયોમાં પણ જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઈન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે. તુચ્છ આહાર કરવો, કોઈ રસવાળા પદાર્થમાં દોરાબું નહીં, બલિષ્ઠ આહાર ન કરવો.

એક ભાજનમાં લોહી, માંસ, હાડકાં, ચામડું, વીર્ય, મળ, મૂત્ર એ સાત ધાતુ પડી હોય; અને તેના પ્રત્યે કોઈ જોવાનું કહે તો તેના ઉપર અરુચિ થાય, ને થૂંકવા પણ જાય નહીં. તેવી જ રીતે સ્ત્રીપુરુષનાં શરીરની રચના છે, પણ ઉપરની રમણીયતા જોઈ જીવ મોહ પામે છે અને તેમાં તૃણપૂર્વક દોરાય છે. અજ્ઞાનથી જીવ ભૂલે છે. એમ વિચારી, તુચ્છ જાણીને પદાર્થ ઉપર અરુચિભાવ લાવવો. આ રીતે દરેક વસ્તુનું તુચ્છપણું જાણવું. આ રીતે જાણીને મનનો નિરોધ કરવો.

તીર્થંકરે ઉપવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માત્ર ઈન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે. એકલા ઉપવાસ કરવાથી ઈન્દ્રિયો વશ થતી નથી; પણ ઉપયોગ હોય તો, વિચાર સહિત થાય. તો વશ થાય છે. જેમ લક્ષ વગરનું બાણ નકામું જાય છે, તેમ ઉપયોગ વિનાનો ઉપવાસ આત્માર્થે થતો નથી.

આપણે વિષે કોઈ ગુણ પ્રકટ્યો હોય, અને તે માટે જો કોઈ માણસ આપણી સ્તુતિ કરે, અને જો તેથી આપણે આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હઠે. પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અભ્યંતરદોષ વિચારે નહીં; તો

જીવ લૌકિક લાવમાં ચાલ્યો જાય; પણ જો પોતાના દોષ જુઓ, પોતાનો આત્માને નિંદે, અહંભાવરહિતપણું વિચારે, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી આત્મલક્ષ થાય.

માર્ગ પામવામાં અનંત અંતરાયો છે. તેમાં વળી ‘મેં આ ક્યું’, ‘મેં આ કેવું સરસ ક્યું’ ?’ એવા પ્રકારનું અભિમાન છે. ‘મેં કંઈ ક્યું’ જ નથી’ એવી દૃષ્ટિ મૂકવાથી તે અભિમાન દૂર થાય.

લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે ભાવ છે. લૌકિકથી સંસાર, અને અલૌકિકથી મોક્ષ.

બાહ્યઈન્દ્રિયો વશ કરી હોય, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી અંતર્લક્ષ થઈ શકે. આ કારણથી બાહ્યઈન્દ્રિયો વશ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. બાહ્યઈન્દ્રિયો વશ હોય, અને સત્પુરુષનો આશ્રય ન હોય, તો લૌકિકલાવમાં જવાનો સંભવ રહે.

ઉપાય કર્યા વિના કંઈ દરદ મટતું નથી. તેમ લોભરૂપી જીવને દરદ છે તેનો ઉપાય કર્યા વિના તે ન જાય. આવા દોષ ટાળવા માટે જીવ લગાર માત્ર ઉપાય કરતો નથી. જો ઉપાય કરે તો તે દોષ હાલ લાગી જાય. કારણ જિભું કરે તો કાર્ય થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

સાચા ઉપાય જીવ શોધતો નથી. સ્વાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળે તો પ્રતીતિ નથી. ‘મારે લોભ મૂકવો છે,’

‘ક્રોધ માનાદિ મૂકવાં છે : એવી બીજભૂત લાગણી થાય ને મૂકે, તો દોષ ટળી જઈ અનુક્રમે ‘બીજજ્ઞાન’ પ્રગટે.

પ્ર૦:- આત્મા એક છે કે અનેક છે ?

ઉ૦:- જો આત્મા એક જ હોય તે પૂર્વે રામ-ચંદ્રજી મુક્ત થયા છે, અને તેથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી બીજને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

પ્ર૦:- મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે ?

ઉ૦:- જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરૂષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહ મુક્ત થયો. ત્યાર પછી બીજે અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આથી કરી કાંઈ ત્રીજે મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશ્રય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરખા છે; પણ સ્વતંત્ર છે, સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. ‘આત્મા એક છે, માટે તારે બીજી કાંઈ બ્રાંતિ રાખવાની જરૂર નથી, જગત કાંઈ છે જ નહીં એવા બ્રાંતિરહિતપણાસહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે’ એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું જોઈએ કે, તો એકની મુક્તિએ સર્વની મુક્તિ થવી જ જોઈએ. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગતની બ્રાંતિ ટળી

ગઈ એટલે એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્રસૂર્યાદિ ભંચેથી પડી જાય છે, આત્માને વિષેથી બ્રાન્તિ ટળી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે.

રૂઢિએ કાંઈ કલ્યાણ નથી. આત્મા શુદ્ધ વિચારને પામ્યા વિના કલ્યાણ થાય મહીં.

માયાકપટથી જૂઠું બોલવું તેમાં ઘણું પાપ છે. તે પાપના બે પ્રકાર છે. માન અને ધન મેળવવા માટે જૂઠું બોલે તો તેમાં ઘણું પાપ છે. આભુવિકા અર્થે જૂઠું બોલવું પડ્યું હોય, અને પશ્ચાત્તાપ કરે, તો પ્રથમવાળા કરતાં કાંઈક ઓછું પાપ લાગે.

સત્ અને લોભ એ બે ભેળાં શું કરવા ભવ જાણે છે ?

બાપ પોતે પચાશ વર્ષનો હોય, અને તેનો છોકરો વીશ વર્ષનો મરી જાય તો તે બાપ તેની પાસેના જે દાગીના હોય તે કાઢી લે છે ! પુત્રના દેહાંતક્ષણે જે વૈરાગ્ય હોતો તે રમશાન વૈરાગ્ય હોતો.

કંઈ પણ પદાર્થ બીજાને આપવાની મુનિને લગવાને આજ્ઞા આપી નથી. દેહને ધર્મસાધન ગણી તેને નિલાવવા માટે જે કાંઈ આજ્ઞા આપી છે તે આપી છે; બાકી બીજાને કંઈ પણ આપવાની લગવાને આજ્ઞા આપી નથી. આજ્ઞા આપી હોત તો પરિગ્રહ વધત, અને તેથી કરી અનુકંમે અન્ન, પાણી વગેરે લાવીને કુટુંબનું અથવા બીજાનું પોષણ



દેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી કેવા સરળ હતા !  
 બન્નેનો એક માર્ગ જાણવાથી પાંચ મહાવ્રત ગ્રહણ કર્યા.  
 આજના કાળમાં જે પક્ષને લેશું થવું હોય તો તે બંને  
 નહીં. આજના હુંદિયા અને તપાને તેમજ દરેક જુદા જુદા  
 સંઘાડાને એકઠાં થવું હોય તો તેમ બંને નહીં. તેમાં  
 કેટલોક કાળ જાય. તેમાં કાંઈ છે નહીં. પણ અસરળતાને  
 લીધે બંને જ નહીં.

સત્પુરુષો કાંઈ સદ્અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરાવતા નથી;  
 પણ જો તેનો આગ્રહ થયો હોય છે તો આગ્રહ દૂર કરા-  
 વવા તેનો એક વાર ત્યાગ કરાવે છે; આગ્રહ મટયા પછી  
 પાછું તે ને તે ગ્રહણ કરવાનું કહે છે.

ચકવર્તી રાજ્યો જેવા પણ નગ્ન થઈઆલ્યા ગયા  
 છે ! ચકવર્તી રાજ હોય, તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીક્ષા  
 લીધી હોય, અને તેની કાંઈ ભૂલ હોય, અને તે ચકવર્તી  
 રાજ્યપણાના વખતના સમયની દાસીનો છોકરો તે ભૂલ  
 ભાંગી શકે તેમ હોય તો તેની પાસે જઈ તેનું કહેવું  
 ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો તેને દાસીના છોકરા  
 પાસે જતાં એમ રહે કે, મારાથી દાસીના છોકરા પાસે  
 કેમ જવાય ?' તો તેને રખડી મરવાનું છે. આવા કારણમાં  
 લોકલાજ છોડવાનું કહ્યું છે, અર્થાત્ આત્માને ઊંચો લા-  
 વવાનું કારણ હોય ત્યાં લોકલાજ ગણી નથી. પણ કોઈ  
 મુનિ વિષય ઈચ્છાથી વેશ્યાશાળામાં ગયો; ત્યાં જઈને તેને



એમ થયું કે ‘ મને લોક દેખશે તો મારી નિંદા થશે. માટે અહીંથી પાછું વળવું.’ એટલે મુનિએ પરભવનો ભય ગણ્યો નહીં, આજ્ઞાભંગનો પણ ભય ગણ્યો નહીં. તો ત્યાં લોકલાજથી પણ પ્રહ્મચર્ય રહે તેવું છે તે માટે ત્યાં લોકલાજ ગણી પાછો ફર્યો, તો ત્યાં લોકલાજ રાખવી એમ કહ્યું છે, કેમકે આ સ્થળે લોકલાજનો ડર ખાવાથી પ્રહ્મચર્ય રહે છે, જે ઉપકારક છે.

હિતકારી શું છે તે સમજવું જોઈએ. આઠમની તકરાર તિથિ અર્થે કરવી નહીં; પણ લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે તિથિ પાળવી. લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે આઠમાદિ તિથિ કહી છે. કાંઈ તિથિને અર્થે આઠમાદિ કહી નથી. માટે આઠમાદિ તિથિનો કદાચક્ર મટાડવો. જે કાંઈ કહ્યું છે તે કદાચક્ર કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશે તેટલું હિતકારી છે. અશુદ્ધિથી કરશે તેટલું અહિતકારી છે; માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્વ્રત સેવવાં,

અમને તો બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય, અને મતવાળા હોય તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.

સામાયિકશાસ્ત્રકારે વિચાર કર્યો કે કાયાને સ્થિર રાખવાની હશે, તો પછી વિચાર કરશે; બંધ નહીં બાંધ્યો હોય તો બીજાં કામે વળગશે એમ જાણી તેવા પ્રકારનો બંધ બાંધ્યો. જેવાં મન પરિણામ રહે તેવું સામા-

ચિક થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય તો કર્મબંધ થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય. અને સામાયિક કર્યું હોય તો તેનું ક્ષણ તે કેવું થાય ?

કર્મબંધ થોડે થોડે છોડવા ઇચ્છે તો છૂટે. જેમ કોઠી ભરી હોય, પણ કાણું કરી કાઢે તો છેવટે ખાલી થાય. પણ દૃઢ ઇચ્છાથી કર્મ છોડવાં જ સાર્થક છે.

આવશ્યકના છ પ્રકાર :- સામાયિક, ચોવીસથો, વંદના, પ્રતિક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ, પ્રત્યાખ્યાન. સામાયિક એટલે સાવધયોગની નિવૃત્તિ.

વાચના ( વાચવું ); પૃચ્છના ( પૂછવું ); પરિવર્તના ( ફરી ફરી વિચારવું ); ધર્મકથા ( ધર્મવિષયની કથા કરવી ) એ ચાર દ્રવ્ય છે; અને અનુપ્રેક્ષા એ ભાવ છે. પ્રથમ ચાર જો અનુપ્રેક્ષા ન આવે તો દ્રવ્ય છે.

અજ્ઞાનીઓ આજ ‘ કેવળજ્ઞાન નથી, ’ ‘ મોક્ષ નથી ’ એવી હિનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય. અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી એવાં હીનપુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પંચમકાળની, ભવસ્થિતિની, દેહદુર્ગતતાની કે આયુષ્યની વાત ક્યારેય પણ મનમાં લાવવી નહીં; અને કેમ થાય એવી વાણી પણ સાંભળવી નહીં.

કોઈ હીનપુરુષાર્થો વાતો કરે કે ઉપદાનકારણપુરુષાર્થનું શું કામ છે ? પૂર્વે અજ્ઞોત્યા કેવળી થયા છે. તો

તેવી વાતોથી પુરુષાર્થહીન ન થવું.

સત્સંગ ને સત્યસાધન વિના કોઈ કાળે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. જો પોતાની મેળે કલ્યાણ થતું હોય તો માટીમાંથી ઘડો થવો સંભવે. લાખ વર્ષ થાય. તોપણ ઘડો થાય નહીં, તેમ કલ્યાણ થાય નહીં.

તીર્થંકરનો યોગ થયો હશે એમ શાસ્ત્રધ્યન છે છતાં કલ્યાણ થયું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણાનું છે. પૂર્વે જ્ઞાની મળ્યા હતા, છતાં પુરુષાર્થ વિના જેમ તે યોગ નિષ્ફળ ગયા, તેમ આ વખતે જ્ઞાનીનો યોગ મળ્યો છે ને પુરુષાર્થ નહીં કરો તો યોગ પણ નિષ્ફળ જશે. માટે પુરુષાર્થ કરવો; અને તો જ કલ્યાણ થશે. ઉપાદન કારણ—પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે.

એમ નિશ્ચય કરવો કે સત્પુરુષના કારણ—નિમિત્તથી અનંત જીવ તરી ગયા છે. કારણ વિના કોઈ જીવ તરે નહીં. અશોઆકેવલીને પણ આગળ પાછળ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો હશે. સત્સંગ વિના આખું જગત ડૂબી ગયું છે!

મીરાંબાઈ મહાભક્તિવાન હતાં. વૃંદાવનમાં જીવા ગોસાંઈનાં દર્શન કરવાં તે ગયાં, ને પુછાવ્યું કે ‘દર્શન કરવા આવું?’ ત્યારે જીવા ગોસાંઈએ કહેવડાવ્યું કે ‘હું સ્ત્રીનું મોં જોતો નથી.’ ત્યારે મીરાંબાઈએ કહેવડાવ્યું કે,

“ વૃંદાવનમાં રહ્યા, આપ પુરુષ રહ્યા છે એ બહુ આશ્ચર્ય કારક છે. વૃંદાવનમાં રહી મારે લગવાન સિવાય અન્ય પુરુષનાં દર્શન કરવાં નથી. લગવાનનાં ભક્ત છે તે તો સ્ત્રીરૂપે છે, ગોપીરૂપે છે. કામને મારવા માટે ઉપાય કરો, કેમકે લેતાં લગવાન, દેતાં લગવાન, ચાલતાં લગવાન, સર્વત્ર લગવાન. ”

નાભો ભગત હતો. કોઈકે ચોરી કરીને ચોરીનો માલ ભગતના ઘર આગળ દાટ્યો. તેથી ભગત પર ચોરીનો આરોપ મૂકી કોટવાળ પકડી ગયો કેદમાં નાંખી, ચોરી મનાવવા માટે રોજ બહુ માર મારવા આંડ્યો. પણ સારો જીવ; લગવાનનો ભગત એટલે શાંતિથી સહન કર્યું. ગોસાંઈજીએ આવીને કહ્યું કે ‘હું વિજયભક્ત છું, ચોરી કોઈ ખીજીએ કરી છે એમ કહે. ’ ત્યારે ભગતે કહ્યું કે ‘એમ કહીને છૂટવા કરતાં આ દેહને માર પડે તે શું જોઈ ? મારે ત્યારે હું તો ભક્તિ કરું છું. લગવાનના નામે દેહને દંડ થાય તે સારું, એને નામે બધુંય સવળું. દેહ રાખવાને માટે લગવાનનું નામ અહીં લેવું. દેહને માર પડે તે સારું-શું કરવો છે દેહને !’

સારો સમાગમ, સારી રીતભાત હોય ત્યાં સમતા આવે. સમતાની વિચારણા અર્થે બે ઘડીનું સામાયિક કરવું કહ્યું છે. સામાયિકમાં મનના મનોરથ અવળાસવળા ચિંતવે તો કાંઈ પણ ક્ષણ થાય નહિ. સામાયિક મનના ઘોડા દોડતા અટકાવવા સારુ પ્રરૂપેલ છે.

સંવત્સરીના દિવસખંધી એક પક્ષ ચોથની તિથિનો આગ્રહ કરે છે, અને બીજો પક્ષ પાંચમની તિથિનો આગ્રહ કરે છે. આ આગ્રહ કરનાર બંને મિથ્યાત્વી છે. જે દિવસ જ્ઞાની પુરુષોએ નિશ્ચિત કર્યો હોય છે તે આજ્ઞાનું પાલન થવા માટે હોય છે. જ્ઞાનીપુરુષ આઠમના પાળવાની આજ્ઞા કરે અને બંનેને સાતમ પાળવાની કહે અથવા સાતમ આઠમ વળી લેગી કરશે એમ ધારી છઠ કહે; અથવા તેમાં પણ પાંચમનો લેગ કરશે એમ ધારી; બીજી તિથિ કહે તો તે આજ્ઞા પાળવા માટે કહે, બાકી તિથિબિથિનો લેદ મૂકી દેવો. એવી કલ્પના કરવી નહીં; એવી ભંગબળમાં પડવું નહીં. જ્ઞાની પુરુષોએ તિથિઓની મર્યાદા આત્માથે કરી છે.

જો ચોક્કસ દિવસ નિશ્ચિત ન કર્યો હોત, તો આવશ્યક વિધિઓનો નિયમ રહેત, નહીં. આત્માથે તિથિની મર્યાદાનો લાભ લેવો.

આનંદધનજીએ શ્રી અનંતનાથ સ્વામીના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે,

‘એક કહે સેવીએ વિવિધ કિરિયા કરી,

ફળ અનેકાંત લોચન ન દેખે;

ફળ અનેકાંત કિરિયા કરી બાપડા,

રહવડે ચાર ગતિમાંહી લેખે.”

એટલે જે ક્રિયા કરવાથી અનેક ફળ થાય તે ક્રિયા મોક્ષાર્થે નહીં. અનેક ક્રિયાનું ફળ એક મોક્ષ થવો તે હોવું જોઈએ. આત્માના અંશે પ્રગટ થવા માટે ક્રિયાઓ વર્ણવી છે. જે ક્રિયાઓનું તે ફળ ન થયું તો તે સર્વ ક્રિયા સંસારના હેતુઓ છે.

‘નિંદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણું વોસિરામિ’ એમ જે કહ્યું છે તેનો હેતુ કપાયને વોસરાવવાનો છે, પણ લોકો તો બિચારા સચોડો આત્મા વોસરાવી દીએ છે !

જીવે દેવગતિની, મોક્ષના સુખની અથવા ખીજ તેવી કામનાની ઈચ્છા ન રાખવી.

પંચમકાળના ગુરુઓ કેવા છે, તે પ્રત્યે એક સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત : એક સંન્યાસી હશે તે પોતાના શિષ્યને ત્યાં ગયો. ટાઢ ઘણી હતી. જમવા બેસવા વખતે શિષ્યે નાહવાનું કહ્યું ત્યારે ગુરુએ મનમાં વિચાર કર્યો કે ‘ટાઢ ઘણી છે, અને નાહવું પડશે’ અ.મ વિચાર કરી સંન્યાસીએ કહ્યું કે ‘મેં તો જ્ઞાનગંગાજલમેં સ્નાન કર રહાહું.’ શિષ્ય વિચક્ષણ હોવાથી સમજી ગયો, અને તેને શિષ્યામણ મળે તેમ રસ્તો લીધો. શિષ્યે ‘જમવા પધારો’ એવા માનસહિત બોલાવી જમાડ્યા. પ્રસાદ પછી ગુરુમહારાજ એક ઓરડામાં સૂઈ રહ્યા. ગુરુને તૃપ્તા લાગી એટલે શિષ્ય પાસે જળ માગ્યું; એકલે તરત શિષ્યે કહ્યું : ‘મહારાજ, જળ જ્ઞાનગંગામાંથી ખી લ્યો.’

જ્યારે શિષ્યે આવો સખત રસ્તો લીધો ત્યારે શુરુએ કબૂલ કર્યું કે ‘ મારી પાસે જ્ઞાન નથી. દેહની શાતાને અર્થે ટાઢમાં મેં સ્નાન નહીં કરવાનું કહ્યું હતું ’

મિથ્યાદષ્ટિનાં પૂર્વનાં જપતપ હજી સુધી એક આત્મહિતાર્થે થયાં નથી !

આત્મા મુખ્યપણે આત્મસ્વભાવે વર્તે તે ‘ અધ્યાત્મ જ્ઞાન. ’ મુખ્યપણે જેમાં આત્મા વર્ણવ્યો હોય તે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર. ભાવઅધ્યાત્મ વિના અક્ષર (શબ્દ) અધ્યાત્મીનો મોક્ષ નથી થતો. જે ગુણો અક્ષરોમાં કહ્યા છે તે ગુણો જો આત્મામાં પ્રવર્તે તો મોક્ષ થાય. સત્પુરુષમાં ભાવઅધ્યાત્મ પ્રગટ છે. સત્પુરુષની વાણી સાંભળે તે દ્રવ્યઅધ્યાત્મી શબ્દ અધ્યાત્મી કહેવાય છે. શબ્દઅધ્યાત્મીઓ અધ્યાત્મની વાતો કરે. અને મહા અનર્થકારક પ્રવર્તન કરે; આ કારણથી તેઓને જ્ઞાનદગ્ધ કહેવા. આવા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક અને અજ્ઞાનો સમજવા.

જ્ઞાનીપુરુષરૂપી સૂર્ય પ્રગટ થયા પછી ખરા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક રીતે પ્રવર્તે નહીં, ભાવ અધ્યાત્મમાં પ્રગટપણે વર્તે. આત્મામાં ખરેખરા ગુણો ઉત્પન્ન થયા પછી મોક્ષ થાય. આ કાળમાં દ્રવ્યઅધ્યાત્મીઓ, જ્ઞાનદગ્ધો ઘણા છે. દ્રવ્યઅધ્યાત્મી દેવળના ઈંડાના દૃષ્ટાંતે મૂળ પરમાર્થ સમજતા નથી.

મોહાદિવિકાર એવા છે કે સમ્યગ્દષ્ટિને પણ ડોલાય-  
માન કરી નાખે છે; માટે તમારે તો સમજવું કે મોક્ષમાર્ગ  
પામવામાં તેવાં વિધ્નો ઘણાં છે. આયુષ થોડું છે, અને  
કાર્ય મહાભારત કરવાનું છે. જેમ હોડી નાની હોય અને  
મોટો મહાસાગર તરવાનો હોય તેમ આયુષ થોડું છે,  
અને સંસારરૂપી મહાસાગર તરવો છે. જે પુરુષો પ્રભુતા  
નામથી તર્યા છે તે પુરુષોને ધન્ય છે! અજ્ઞાની જીવને  
ખગર નથી કે ફલાણી જગ્યા પડવાની છે પણ જ્ઞાનીઓએ  
તે જોયેલું છે. અજ્ઞાનીઓ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મીઓ કહે છે કે  
મારામાં કપાય નથી. સમ્યગ્દષ્ટિ ચૈતન્યસંયોગે છે.

એક મુનિ ગુફામાં ધ્યાન કરવા જતા હતા ત્યાં  
સિંહ મળ્યો. તેમના હાથમાં લાકડી હતી. સિંહ સામી  
લાકડી ઉગામી હોય તો સિંહ ચાલ્યો જાય એમ મનમાં  
થતાં મુનિને વિચાર આવ્યો કે ‘હું’ આત્મા અજર  
અમર છું, દેહ પ્રેમ રાખવા યોગ્ય નથી; માટે હે જીવ !  
અહીં જ ઊભો રહે. સિંહનો ભય તે જ અજ્ઞાન છે.  
દેહમાં મૂર્છાને લઈને ભય છે.’ આવી ભાવના ભાવતાં  
જે ઘડી સુધી ઊભા રહ્યા તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું. માટે  
વિચારદશા, વિચારદશા વચ્ચે ઘણો જ ફેર છે.

ઉપયોગ જીવ વગર હોય નહીં. જડ અને ચેતન  
એ બન્નેમાં પરિણામ હોય છે. દેહધારી જીવમાં અધ્ય-  
વસાય વર્તાય, સંકલ્પ વિકલ્પ ઊભા થાય પણ જ્ઞાનથી



નિર્વિકલ્પપણું થાય. અધ્યવસાયનો ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે. ધ્યાનનો હેતુ એ જ છે, ઉપયોગ વર્તતો હોવો જોઈએ.

ધર્મધ્યાન, શુક્લધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય. આર્ત, રોદ્ર, એ ધ્યાન માઠાં કહેવાય. બહાર ઉપાધિ એ જ અધ્યવસાય. ઉત્તમ લેશ્યા હોય તો ધ્યાન કહેવાય; અને આત્મા સમ્યક્ પરિણામ પામે.

માણેકદાસજી એક વેદાંતી હતા. તેઓએ એક ગ્રંથમાં મોક્ષ કરતાં સત્સંગ વધારે યથાર્થ ગણ્યો છે. કહ્યું છે કે,

“ નિજછંદનસેં ના મિલે, હેરો વૈકુંઠ ધામ,  
સંતકૃપાસેં પાઈએ, સો હરિ સખસેં ઠામ. ”

જૈનમાર્ગમાં ઘણા ફાંટા પડી ગયા છે. લોકાશાને થયાં સુમારે ચારસો વર્ષ થયાં છે. પણ તે હુંદિયા સંપ્રદાયમાં પાંચ ગ્રંથ પણ રચાયા નથી. ને વેદાંતમાં દશ હજાર જેટલા ગ્રંથ થયા છે. ચારસો વર્ષમાં ખુદ્દિ હોય તે છાની ના રહે.

કુગુરુ અને અજ્ઞાની પાખંડીઓનો આ કાળમાં પાર નથી.

મોટા વરઘોડા ચઢાવે, ને નાણાં ખર્ચે, એમ બાણીને કે મારું કલ્યાણ થશે. એવી મોટી વાત સમજી

હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે. એક પૈસો ખોટું ખોલી ભેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે છે ! બુઝો છવતું કેટલું બધું અજ્ઞાન ! કંઈ વિચાર જ ન આવે !

આત્માનું જેવું છે તેવું જ સ્વરૂપ તે જ ‘યથા-  
ખ્યાતચારિત્ર’ કહ્યું છે.

લય અજ્ઞાનથી છે. સિંહનો લય સિંહણને થતો નથી. નાગણીને નાગનો લય થતો નથી. આનું કારણ એ પ્રકારનું તેને અજ્ઞાન દૂર થયું છે.

સમ્યક્ત્વ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ; અને મિથ્યગુણસ્થાનકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ કહેવાય. અજ્ઞાનીઓ બધા પહેલા ગુણસ્થાનકે છે.

સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુઆશ્રયે જે સંયમ તેને ‘સરાગ સંયમ’ કહેવાય. નિવૃત્તિ, અનિવૃત્તિસ્થાનક ફેર પડે ત્યારે સરાગસંયમમાંથી ‘વીતરાગસંયમ’ થાય. તેને નિવૃત્તિ અનિવૃત્તિ બરાબર છે.

સ્વચ્છંદે કલ્પના તે પ્રાંતિ છે.

‘આ તો આમ નહીં, આમ હશે’ એવો જે ભાવ તે ‘શંકા.’

સમજવા માટે વિચાર કરી પૂછવું તે ‘આશંકા’ કહેવાય.

પોતાથી ન સમજાય તે ‘ આશંકામોહનીય. ’ સાચું જાણ્યું હોય છતાં ખરેખરે ભાવ આવે નહીં તે પણ ‘ આશંકામોહનીય. ’ પોતાથી ન સમજાય તે પૂછવું- મૂળ જાણ્યા પછી ઉત્તર વિષય માટે આનું કેમ હશે- એવું જાણવા આકાંક્ષા થાય તેનું સમ્યક્ત્વ જાય નહીં, અર્થાત્ તે પતિત હોય નહીં. ખોટી બ્રાન્તિ થાય તે શંકા. ખોટી પ્રતીતિ તે અનંતાનુબંધીમાં સમાય. અણુસમજણે દોષ જુએ તો તે સમજણનો દોષ, પણ સમકિત જાય નહીં; પણ અણુપ્રતીતિએ દોષ જુએ તો મિથ્યાત્વ. ક્ષયોપશમ એટલે નાશ અને શમાઈ જવું.

રાજજની ભાગોળે વડ નીચે..

આ જીવે શું કરવું ? સત્સમાગમમાં આવી સાધન-વગર રહી ગયા એવી કલ્પના મનમાં થતી હોય અને સત્સમાગમમાં આવવાનું થાય ત્યાં આજ્ઞા, જ્ઞાનમાર્ગ આરાધે તો અને તે રસ્તે ચાલે તો જ્ઞાન થાય. સમજાય તો આત્મા સહજમાં પ્રગટે; નહીં તો જિંદગી જાય. તોય પ્રગટે નહીં. માહાત્મ્ય સમજવું જોઈએ. નિષ્કામ-બુદ્ધિ અને ભક્તિ જોઈએ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન એની મેળે થાય. જ્ઞાનીને ઓળખાય તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય. કોઈ જીવ યોગ્ય દેખે તો જ્ઞાની તેને કહે કે બધી કલ્પના મૂકવા જેવી છે. જ્ઞાન લે. જ્ઞાનીને ઓઘસંજાએ ઓળખે તો યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. ભકિતની.

રીતિ જાણી નથી. આજ્ઞાભક્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી આજ્ઞા થાય ત્યારે માયા ભૂલવે છે. માટે જાગૃત રહેવું. માયાને દૂર કરતા રહેવું. જ્ઞાની બધી રીત જાણે છે.

ત્યારે જ્ઞાનીનો ત્યાગ (દૃઢત્યાગ) આવે અર્થાત્ જોવો જોઈએ તેવો. યથાર્થ ત્યાગ કરવાનું જ્ઞાની કહે ત્યારે માયા ભૂલવી દે છે; માટે ત્યાં ગરાળર જાગૃત રહેવું; જ્ઞાની મળ્યા ત્યારથી તૈયાર થઈ રહેવું; ભેઠ બાંધી તૈયાર થઈ રહેવું.

સત્સંગ થાય ત્યારે માયા વેગળી રહે છે; અને સત્સંગનો યોગ મટ્યો કે પાછી તૈયાર ને તૈયાર બોલી છે. માટે બાહ્યપાધિ ઓછી કરવી. તેથી સત્સંગ વિશેષ થાય છે. આ કારણથી બાહ્યત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. બાહ્યત્યાગમાં જ્ઞાનીને દુઃખ નથી; અજ્ઞાનીને દુઃખ છે. સમાધિ કરવા સારુ સદાચરણ સેવવાનાં છે. ખોટા રંગ તે ખોટા રંગ છે. સાચો રંગ સદા રહે છે. જ્ઞાનીને મળ્યા પછી દેહ છૂટી ગયો. (દેહ ધારણ કરવાનું ન રહે) જોમ સમજવું. જ્ઞાનીનાં વચનો પ્રથમ કરવાં લાગે છે, પણ પછી જણાય છે કે જ્ઞાનીપુરુષ સંસારનાં અનંત દુઃખો મટાડે છે. જોમ ઓસડ કરવું છે, પણ ઘણા વખતનો રોગ મટાડે છે તેમ.

ત્યાગ ઉપર હંમેશાં લક્ષ રાખવો. ત્યાગ મોજો રાખવો નહીં, ધ્રાવડે ત્રણ મનોરથ ચિંતવવા. સત્યમાર્ગને

આરાધન કરવા માટે માયાથી દૂર રહેવું. ત્યાગ કર્યા જ કરવો. માયા કેવી રીતે ભૂલવે છે તે પ્રત્યે દષ્ટાંત :

કોઈ એક સંન્યાસી હશે તે એમ કહ્યા કરે કે ‘હું’ માયાને ગરવા દઉં જ નહીં. નગ્ન થઈને વિચરીશ.’ ત્યારે માયાએ કહ્યું કે ‘હું’ તારી આગળ ને આગળ ચાલીશ. ‘જંગલમાં એકલો વિચરીશ.’ એમ સંન્યાસી-એ કહ્યું ત્યારે માયા કહે કે, ‘હું’ સામી થઈશ. સંન્યાસી પછી જંગલમાં રહેતા અને કાંકરા કે રેતી ખેડ સરખાં છે એમ કહી રેતી પર સૂતા. પછી માયાને કહ્યું કે ‘તું’ ક્યાં છે?’ માયાએ જણ્યું કે આને ગર્વ બહુ ચઢ્યો છે એટલે કહ્યું કે ‘મારે આવવાનું શું કામ છે? મારો મોટો પુત્ર અહંકાર તારી હજીરમાં મૂકેલો હતો.’

માયા આ રીતે છેતરે છે. માટે જ્ઞાની કહે છે કે, ‘હું’ બધાથી ન્યારો છું; સર્વથા ત્યાગી થયો છું; અવ-ધૂત છું, નમ્ર છું; તપશ્ચર્યા કરું છું. મારી વાત અગમ્ય છે. મારી દશા બહુ જ સારી છે. માયા મને નહોતો નહીં, એવી માત્ર કલ્પનાએ માયાથી છેતરાવું નહીં.

જરા સમતા આવે કે અહંકાર આવીને ભુલાવે છે કે ‘હું’ સમતાવાળો છું’ માટે ઉપયોગ જાગૃત રાખવો. માયાને શોધી શોધીને જ્ઞાનીએ ખરેખર જીતી છે. ભક્તિરૂપી સ્ત્રી છે. તેને માયા સામી મૂકે ત્યારે

માયાને જિતાય. લલિતમાં અહંકાર નથી માટે માયાને છોડે. આજ્ઞામાં અહંકાર નથી. સ્વચ્છંદમાં અહંકાર છે. રાગદ્વેષ જતા નથી ત્યાં સુધી તપશ્ચર્યા કરી તેનું ક્ષણ શું ? 'જનકવિદેહીમાં વિદેહીપણું હોય નહીં; કલ્પના છે, સંસારમાં વિદેહીપણું રહે નહીં' એમ ચિંતવવું નહીં. પોતાપણું મટે તેનાથી રહેવાય. મારું તો કાંઈ નથી, મારી તો કાયા પણ નથી માટે મારું કાંઈ નથી, એમ થાય તો અહંકાર મટે એ યથાર્થ છે. જનક વિદેહીની દશા બરોબર છે. વસિષ્ઠજીએ રામને ઉપદેશ દીધો ત્યારે રામે ગુરુને રાજ અર્પણ કરવા માંડ્યું; પણ ગુરુએ રાજ લીધું જ નહીં. પણ અજ્ઞાન ટાળવાનું છે, એવો ઉપદેશ દઈ પોતાપણું મટાડ્યું, અજ્ઞાન ગયું તેનું દુઃખ ગયું. શિષ્ય અને ગુરુ આવા જોઈએ.

જ્ઞાની ગૃહસ્થાવાસમાં બાહ્ય ઉપદેશ, વ્રત દે દે નહીં ? ગૃહસ્થાવાસમાં હોય એવા પરમજ્ઞાની માર્ગ ચલાવે નહીં : માર્ગ ચલાવવાની રીતે માર્ગ ચલાવે નહીં; પોતે અવિરત રહી વ્રત અદરાવે નહીં; પણ જ્ઞાની એમ કરે. માટે ધોરી માર્ગનું ઉલ્લંઘન થાય. કેમ કે તેમ કરવાથી ઘણાં કારણોમાં વિરોધ આવે. આમ છે પણ તેથી જ્ઞાની નિવૃત્તિપણે નથી એમ ન વિચારીએ, પણ વિચારીએ તો વિરતિપણે છે. માટે બહુ જ વિચારવાનું છે.

સકામ લક્ષિતથી જ્ઞાન થાય નહીં. નિષ્કામ લક્ષિતથી જ્ઞાન થાય. જ્ઞાનીના ઉપદેશને વિષે અદ્ભુતપણું છે. તેઓ નિરિચ્છાપણે ઉપદેશ દે છે. સ્પૃહારહિત હોય છે. ઉપદેશ એ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય છે. માટે સહેજે માહાત્મ્યને લઈને ઘણા જીવો ખૂંચે છે.

અજ્ઞાનીનો સકામ ઉપદેશ હોય છે; જે સંસારફળનું કારણ છે. તે રુચિકર, રાગપોષક ને સંસારફળ દેનાર હોવાથી લોકોને પ્રિય લાગે છે અને તેથી જગતમાં અજ્ઞાનીનો માર્ગ વધારે આવે છે. જ્ઞાનીને મિથ્યાભાવનો ક્ષય થયો છે; અહંભાવ મટી ગયો છે; માટે અમૂલ્ય વચનો નીકળે. ખાલજીવોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું ઓળખાણ હોય નહીં.

વિચાર કરો, ‘હું વાણિયો છું,’ ઈત્યાદિ આત્મામાં રામે રામે વ્યાખ્યું છે તે ટાળવાનું છે.

આચાર્યજીએ જીવોનો સ્વભાવ પ્રમાદી જાણી બખબે ત્રણ ત્રણ દિવસને આંતરે નિયમ પાળવાની આજ્ઞા કરી છે.

સંવત્સરીનો દિવસ કંઈ સાઠ ઘડીથી વધતો ઓછો થતો નથી; તિથિમાં કંઈ ફેર નથી. પોતાની કલ્પનાએ કરી કંઈ ફેર થતો નથી. કવચિત્ મહેંગી પ્રત્યાદિ કારણે પાંચમનો દિવસ ન પળાયો અને છઠ્ઠા પાળે અને

આત્મામાં કેમજતા હોય તો તે ક્ષણવાન થાય. હાલમાં ઘણાં વર્ષો થયાં પર્યુષણમાં તિથિઓની બ્રાંતિ ચાલે છે. બીજા આઠ દિવસ ધર્મ કરે તો કંઈ ક્ષણ ઝોંછું થાય એમ નથી. મારે તિથિઓનો ખોટો કદાચંડ ન રાખતાં મૂકવો. કદાચંડ મુકાવવા અર્થે તિથિઓ કરી છે તેને ખદલે તે જ દિવસે કદાચંડ વધારે છે.

હુંઠિયા અને તપા તિથિઓનો વાંધો કાઢી-બુદ્ધા પડી 'હું બુદ્ધો છું' એમ સિદ્ધ કરવા તકરાર કરે છે તે મોક્ષ જવાનો રસ્તો નથી. આડને ભાન વગર કર્મ ભોગવવાં પડે છે તો મનુષ્યને શુભાશુભ ક્રિયાનું ક્ષણ કેમ નહીં ભોગવવું પડે ?

જેથી 'ખરેખરું' પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે, પોતાથી જાને તેવું છે તે રોકતો નથી; ને બીજી તિથિ આદિની ને પાપની ભજતી. ફિક્કર કુર્ચે વાય છે. અનાદિથી શંખદ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શનો મોહ રહ્યો છે. તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોહું પાપ અજાનનું છે.

અવિરતિના પાપની ચિંતા થતી હોય તેનાથી જગ્યામાં રહેવાય કેમ ?

પોતે ત્યાગ કરી શકે નહીં, અને જાણનાં કાંદે કે મારે અંતરથી ઘણું છે. ધર્મનો પ્રસંગ આવે ત્યારે



‘ઉદય’ છે એમ કહે ‘ઉદય ઉદય’ કહ્યા કરે, પણ કાંઈ કુવામાં પડતો નથી. ગાડામાં બેઠો હોય, અને ઘાંચ આવે તો સાચવી સંભાળીને ચાલે તે વખતે ઉદય ભૂલી જાય અર્થાત્ પોતાની શિથિલતા હોય તેને બદલે ઉદયનો દોષ કાઢે છે, એમ અજ્ઞાનીની વર્તના છે.

લૌકિક અને લોકોત્તર ખુલાસો જુદો હોય છે. ઉદયનો દોષ કાઢવો એ લૌકિક ખુલાસો છે. અનાદિકાળનાં કર્મો બે ઘડીમાં નાશ પામે છે; માટે કર્મનો દોષ કાઢવો નહીં. આત્માને નિદેવો. ધર્મ કરવાની વાત આવે ત્યારે પૂર્વકર્મના દોષની વાત આગળ કરે છે. ધર્મને આગળ કરે તેને ધર્મ નીપજે; કર્મને આગળ કરે તેને કર્મ આડાં આવે, માટે પુરુષાર્થ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષાર્થ પહેલો કરવો મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અશુભયોગ મૂકવા.

પહેલું તપ નહીં, પણ મિથ્યાત્વ અને પ્રમાદને પહેલાં ત્યાગવા જોઈએ. સર્વનાં પરિણામ પ્રમાણે શુદ્ધતા, અશુદ્ધતા છે. કર્મ ટાળ્યા વગર ટળવાનાં નથી. તેટલા માટે જ જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રો વર્ણુવ્યાં છે. શિથિલ થવાને સાધનો બતાવ્યા નથી. પરિણામ ઉંચા આવવાં જોઈએ, કર્મ ઉદય આવશે એવું મનમાં રહે તો કર્મ ઉદયમાં આવે ! બાકી પુરુષાર્થ કરે, તો તો કર્મ ટળી જાય. ઉપકાર થાય તે જ લક્ષ રાખવો.

૮

વડવા, ભાદ્રપદ સુદ ૧૦, ગુરુ, ૧૯૫૨ કર્મ ગણી ગણીને નાશ કરાતાં નથી. જ્ઞાની પુરૂષ તો સામટો ગોટો વાળી નાશ કરે છે.

વિચારવાને ખીજ આલંબનો મૂકી દઈ, આત્માના પુરુષાર્થનો જય થાય તેવું આલંબન લેવું. કર્મબંધનનું આલંબન લેવું નહીં. આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેક્ષા.

માટીમાં ઘડો થવાની સત્તા છે; પણ દંડ, ચક્ર, કુંભારાદિ મળે તો થાય; તેમ આત્મા માટીરૂપ છે. તેને સદ્ગુરુ આદિ સાધન મળે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જે જ્ઞાન થયું હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાનીઓએ સંપાદન કરેલું છે તેને પૂર્વાપર મળતું આવવું જોઈએ. અને વર્તમાનમાં પણ જે જ્ઞાનીપુરુષોએ જ્ઞાન સંપાદન કરેલું છે તેનાં વચ્ચેનાં મળતું આવવું જોઈએ, નહીં તો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યું છે એમ કહેવાય.

જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે : એક ખીજભૂત જ્ઞાન; અને ખીજું વૃક્ષભૂત જ્ઞાન. પ્રતીતિએ બન્ને સરખાં છે; તેમાં ભેદ નથી. વૃક્ષભૂત જ્ઞાન, કેવળ નિરાવરણ થાય ત્યારે તે જ બંધે મોક્ષ થાય; અને ખીજભૂત જ્ઞાન થાય ત્યારે છેવટે પંદર બંધે મોક્ષ થાય.

આત્મા અરૂપી છે; એટલે વર્ણગંધરસસ્પર્શ રહિત વસ્તુ છે; સ્પર્શનું નથી.

પદ્મદર્શન જેણે બંધ્યાં છે તેણે બહુ જ હાસ્ય વાપર્યું છે.

અંધ ઘણી અપેક્ષાએ થાય છે; પણ મૂળ પ્રકૃતિ આઠ છે; તે કર્મની આંટી ઉકેલવા માટે આઠ પ્રકારે કહી છે.

આયુષકર્મ એક જ ભવનું અંધાય. વિશેષ ભવનું આયુષ અંધાય નહીં. જે અંધાતું હોય તો કોઈને કેવળ-જ્ઞાન ઊપજે નહીં.

જ્ઞાનીપુરુષ સમતાથી કલ્યાણનું જે સ્વરૂપ બતાવે છે તે ઉપકારને અર્થે બતાવે છે. જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગમાં ભૂલા પડેલા જીવને સીધો રસ્તો બતાવે છે. જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલે તેનું કલ્યાણ થાય, જ્ઞાનીના વિરહ પછી ઘણા કાળ જાય એટલે અંધકાર થઈ જવાથી અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય; અને જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો ન સમજાય; તેથી લોકોને અવળું ભાસે. ન સમજાય તેથી લોકો ગચ્છના ભેદ પાડે છે. ગચ્છના ભેદ જ્ઞાનીઓએ પાડ્યા નથી. અજ્ઞાની માર્ગનો લોપ કરે છે. જ્ઞાની થાય ત્યારે માર્ગનો ઉઘોત કરે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સામા થાય છે. માર્ગસન્મુખ થવું જોઈએ, કારણ કે સામા થવાથી ઊલટું માર્ગનું ભાન થતું નથી.

ખાલ અને અજ્ઞાની જીવો નાની નાની બાબતોમાં ભેદ પાડે છે. ચાંદલા અને મુખપટી વગેરેના આગ્રહમાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીને મતભેદ કરતાં વાર લાગતી નથી. જ્ઞાની પુરુષો રૂઢિમાર્ગને બદલે શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપતા.

હોય તોય જીવને જીવું લાસે અને જાણે કે આપણે ધર્મ નહીં. જે જીવ કદાચહરહિત હોય તે શુદ્ધ માર્ગ આદરે. જેમ વેપાર ઘણા પ્રકારના હોય પણ લાલ એક જ પ્રકારનો હોય. વિચારવાનો તો કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય. અજ્ઞાનમાર્ગના અનંત પ્રકાર છે.

જેમ પોતાનું છોકરું કુળકું હોય અને ખીજનું છોકરું ઘણું રૂપાળું હોય, પણ રાગ પોતાના છોકરા પર આવે, ને તે સાડું લાગે, તેવી જ રીતે જે કુળધર્મ પોતે માન્યા છે તે ગમે તેવા દુષણવાળા હોય તો પણ સાચા લાગે છે. વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ, શ્વેતાંબર દુઢિયા, દ્વિગંબર, જૈનાદિ ગમે તે હોય પણ જે કદાચહરહિતજી શુદ્ધ સમતાથી, પોતાનાં આવરણો ઘટાડશે તેનું જ કલ્યાણ થશે.

સામાયિક કાયાનો યોગ રોકે; આત્માને નિર્મળ કરવા માટે કાયાનો યોગ રોકવો. રોકવાથી પરિણામે કલ્યાણ થાય. કાયાની સામાયિક કરવા કરતાં આત્માની સામાયિક એક વાર કરો. જ્ઞાનીપુરૂષનાં વચનો સાંભળી સાંભળીને ગાંઠે બાંધો તો આત્માની સામાયિક થશે. આ કાળમાં આત્માની સામાયિક ધાય છે. મોક્ષનો ઉપાય અનુભવ ગોચર છે. જેમ અભ્યાસે અભ્યાસે કરી આગળ જવાય છે તેમ મોક્ષને માટે પણ છે.

ત્યારે આત્મા કંઈ પણ ક્રિયા કરે નહીં ત્યારે અભ્યાસ કહેવાય.

પુરુષાર્થ કરે તો કર્મથી મુક્ત થાય. અનંતકાળનાં કર્મો હાય, અને જો યથાર્થ પુરુષાર્થ કરે તો કર્મ એમ ન કહે કે હું નહીં જાઉં. જે ઘડીમાં અનંતાં કર્મો નાશ પામે છે. આત્માની ઓળખાણ થાય તો કર્મ નાશ પામે.

પ્ર૦—સમ્યક્ત્વ શાથી પ્રગટે ?

ઉ૦—આત્માનો યથાર્થ લક્ષ થાય તેથી. સમ્યક્ત્વના જે પ્રકાર છે :— (૧) વ્યવહાર અને (૨) પરમાર્થ. સદ્ગુરુનાં વચનોનું સાંભળવું; તે વચનોનો વિચાર કરવો; તેની પ્રતીતિ કરવી; તે ‘વ્યવહારસમ્યક્ત્વ’. આત્માની ઓળખાણ થાય તે ‘પરમાર્થસમ્યક્ત્વ’.

અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના બોધ અસર પામતો નથી; માટે પ્રથમે અંતઃકરણમાં કોમળતા લાવવી. વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ આદિની મિથ્યાચર્યામાં નિરાગ્રહ રહેવું; મધ્યસ્થભાવે રહેવું; આત્માના સ્વભાવને જે આવરણ તેને જ્ઞાનીઓ ‘કર્મ’ કહે છે.

સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે. અનંતાનુષંધી ચાર કંષાય, મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્ર-મોહનીય, સમકિતમોહનીય એ સાત ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે.

પ્ર૦—કંષાય તે શું ?

૬૦-સત્પુરુષો મળ્યે, જીવને તે જતાવે કે તું જે વિચાર કર્યા વિના કર્યે જાય છે તે કલ્યાણ નથી, છતાં તે કરવા માટે દુરાચાર રાજે તે કષાય.

ઉન્માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માને; અને મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ માને તે 'મિથ્યાત્વમોહનીય'.

ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં. માટે માર્ગ ખીન્ને હોયો તોઈએ એવો જે ભાવ તે 'મિથ્યમોહનીય'.

'આત્મા આ હશે ?' તેવું જ્ઞાન થાય તે 'સમ્યક્ત્વમોહનીય'.

'આત્મા આ છે' એવો નિશ્ચયભાવ તે 'સમ્યક્ત્વ.'

જ્ઞાની પ્રત્યે જરાજર પ્રતીતિ થાય ને રાત દિવસ તે અપૂર્વજેગ સાંભર્યા કરે તો સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય.

નિયમથી જીવ કોમળ થાય છે, દયા આવે છે. મનનાં પરિણામો ઉપયોગસહિત જો હોય તો કર્મ ઓછાં લાગે, ઉપયોગરહિત હોય તો કર્મ વધારે લાગે. અંત:- કરણ કોમળ કરવા, શુદ્ધ કરવા તતાદિ કરવાનું કહ્યું છે. સ્વાદુણ્દિ ઓછી કરવા નિયમ કરવો. કુળધર્મ જ્યાં જ્યાં તોઈએ છીએ ત્યાં ત્યાં આડા આવે છે.

૯

વરવા, ભાદ્રપદ સુદ ૧૩, શનિ ૧૯૫૨

શ્રી વલ્લભાચાર્ય કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ ગોપી સ્વામે વર્ત-  
તા હતા, તે જાણીને ભક્તિ દેશ. યોગી વાળીને તે

આપું જગત લકિત કરે છે પણ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં યોગદશા છે તે જાણીને લકિત કરવી એ વૈરાગ્યનું કારણ છે. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં સત્પુરુષ રહે છે તેનો ચિત્રપટ જોઈ વિશેષ વૈરાગ્યની પ્રતીતિ થાય છે. યોગદશાનો ચિત્રપટ જોઈ આખા જગતને વૈરાગ્યની પ્રતીતિ થાય પણ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહેતા છતાં ત્યાગ વૈરાગ્ય યોગદશા જેવાં રહે છે એ કેવી અદ્ભુત દશા છે ! યોગમાં જે વૈરાગ્ય રહે તેવો અખંડ વૈરાગ્ય સત્પુરુષ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રાખે છે તે અદ્ભુત વૈરાગ્ય જોઈ મુમુક્ષુને વૈરાગ્ય, લકિત થવાનું નિમિત્ત બને છે. લૌકિક દષ્ટિમાં વૈરાગ્ય, લકિત નથી.

પુરૂષાર્થ કરવાનું, અને સત્ય રીતે વર્તવાનું ધ્યાનમાં જ આવતું નથી. તે તો લોકો ભૂલી જ ગયા છે.

માણસો વરસાદ આવે ત્યારે પાણી ટાંકામાં ભરી રાખે છે, તેમ મુમુક્ષુ જીવો આટલો આટલો ઉપદેશ સાંભળીને જરાય ગ્રહણ કરતા નથી. તે એક આશ્ચર્ય છે. તેને ઉપકાર કેવી રીતે થાય ? સત્પુરૂષની વર્તમાન સ્થિતિની વિશેષ અદ્ભુત દશા છે. ગૃહસ્થાશ્રમની બધી સ્થિતિ સત્પુરૂષની પ્રશસ્ત છે. બધા જોગ પૂજવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીઓ દોષ ઘટાડવા માટે અનુભવનાં વચનો કહે છે; માટે તેવાં વચનોનું સ્મરણ કરી જો તે સમજવામાં આવે, શ્રવણ મનન થાય, તો સહેજે આત્મા ઉજ્જવલ

ધાય. તેમ કરવામાં કાંઈ બહુ મહેનત નથી. તેવાં વચ્ચનોનો વિચાર ન કરે, તો કોઈ દિવસ પણ દોષ ઘટે નહીં.

સદાચાર સેવવા ભોઈ એ. જ્ઞાની પુરૂષોએ દયા, સત્ય અદત્તાદાન, ગ્રહચર્ય, પરિવ્રજપરિમાણુ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચારો સેવવા કહેલ છે તે યથાર્થ છે; સેવવા યોગ્ય છે. વગર સાક્ષીએ જીવે ત્રત, નિયમ કરવાં નહીં.

વિપયકપયાદિ દોષ ગયા વિના સામાન્ય આશયવાળાં દયા વગેરે આવે નહીં; તો પછી જિંડા આશયવાળાં દયા વગેરે ક્યાંથી આવે? વિપયકપાયસહિત મોક્ષે જવાય નહીં. અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. ભક્તિ એ સર્વ દોષને ક્ષય કરવાવાળી છે; માટે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જીવે વિકલ્પના વ્યાપાર કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય કરતાં દોષ પામે. અકાર્ય કરતાં જે દોષ ન પામે તે અવિચારવાન. અકાર્ય કરતાં પ્રથમ નેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો ખીજ ફેરે કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું. દૃઢ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.

સત્પુરૂષો ઉપકારઅર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે ધ્રુવજી કરે, ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે. પારસમણિનો સંગ ધરો, ને લોહાનું સુવર્ણ ન ધરું તો કાં તો પારસ-



મણિ નહીં; અને કાં તો ખરું લોહું નહી. તેવી જ રીતે જે ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન થાય તે ઉપદેષ્ટા કાં તો સત્પુરુષ નહીં, અને કાં તો સામો માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને ખરા સત્પુરુષ હોય તો ગુણો પ્રગટયા વિના રહે નહીં.

લૌકિક આલંબન ન જ કરવાં. જીવ પોતે જાગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકશાન કરે, અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકશાન કરનારાં એવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેનો દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું ઉંઘી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષ જાણતો નથી. પોતે જાગૃત રહેતો હોય તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે જાગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી; અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષોનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બહુ પડે છે, તેથી બહાર નીકળાતું નથી, માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રી અને પગરબાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણઅર્થે ળતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. તેમ જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દઈ જે વિચારથી પોતાના દોષો ઘટાડેલા, નાશ કરેલા તે વિચારો, અને તે

ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકાર અર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ શુદ્ધાર્થ કરવો.

કયા પ્રકારે દોષો ઘટે ? જીવ લૌકિક ભાવ, ક્રિયા કર્યા કરે છે; ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કહ્યા કરે છે !

ચોગ્ય જીવ ન હોય તેને સત્પુરુષ ઉપદેશ આપતા નથી.

સત્પુરુષ કરતાં મુમુક્ષુનો ત્યાગ વંરાગ્ય વધી જવો જોઈએ. મુમુક્ષુઓએ જન્યુત જન્યુત થઈ વંરાગ્ય વધારવો જોઈએ. સત્પુરુષનું એક પણ વચન સાંભળી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે બાહુ જ એક રાખશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ શુભ પ્રગટશે. સત્સંગસમાગમની જરૂર છે; બાકી સત્પુરુષ તો જેમ એક વટેમાર્ગી બીજા વટેમાર્ગીને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો જાય છે, તેમ બતાવી ચાલ્યા જાય છે. શુદ્ધ પદ ધરાવવા કે શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ઈચ્છા નથી. સત્પુરુષ વગર એક પણ આગ્રહ-ક્રદાગ્રહ મટતો નથી. દુરાગ્રહ મટ્યો તેને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષના પ્રતાપે જ દોષ ઘટે છે. જ્ઞાતિ જાય તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહુબલિહનને જેમ કેવળજ્ઞાન પાસે અંતરમાં હતું, કાંઈ બહાર નહોતું; તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની પાસે જ છે,

શિષ્ય કેવો હોય કે માધુ' કાપીને આપે તેવો હોય ત્યારે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાની પ્રાપ્ત કરાવે. નમસ્કારાદિ જ્ઞાની

મણિ નહીં; અને કાં તો ખરું લોહું નહીં. તેવી જ રીતે જે ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન થાય તે ઉપદેશ કાં તો સત્પુરુષ નહીં, અને કાં તો સામો માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને ખરા સત્પુરુષ હોય તો ગુણો પ્રગટયા વિના રહે નહીં.

લૌકિક આલંબન ન જ કરવાં. જીવ પોતે જાગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકશાન કરે, અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકશાન કરનારાં એવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેનો દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું ઉંઘી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષ જાણતો નથી. પોતે જાગૃત રહેતો હોય તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે જાગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી; અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષોનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બહુ પડે છે, તેથી બહાર નીકળાતું નથી, માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રી અને પગરબાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણઅર્થે બતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. તેમ જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દઈ જે વિચારથી પોતાના દોષો ઘટાડેલા, નાશ કરેલા તે વિચારો, અને તે

ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકાર અર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ પુરુષાર્થ કરવો.

કયા પ્રકારે દોષો ઘટે ? જીવ લૌકિક ભાવ, ક્રિયા કર્યા કરે છે; ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કહ્યા કરે છે !

યોગ્ય જીવ ન હોય તેને સત્પુરુષ ઉપદેશ આપતા નથી.

સત્પુરુષ કરતાં મુમુક્ષુને ત્યાગ વૈરાગ્ય વધી જવો જોઈએ. મુમુક્ષુઓએ જાગૃત જાગૃત થઈ વૈરાગ્ય વધારવો જોઈએ. સત્પુરુષનું એક પણ વચન સાંભળી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે બહુ જ ખેદ રાખશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ ગુણ પ્રગટશે. સત્સંગસમાગમની જરૂર છે; બાકી સત્પુરુષ તો જેમ એક વટેમાર્ગી બીજા વટેમાર્ગીને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો જાય છે, તેમ બતાવી ચાલ્યા જાય છે. ગુરુપદ ધરાવવા કે શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ઈચ્છા નથી. સત્પુરુષ વગર એક પણ આગ્રહ-કંદાગ્રહ મટતો નથી. દુરાગ્રહ મટ્યો તેને આત્માનું ભાન થાય છે. સત્પુરુષના પ્રતાપે જ દોષ ઘટે છે. બ્રાંતિ જાય તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહ્યબલિજીને જેમ કેવળજ્ઞાન પાસે અંતરમાં હોતું, કાંઈ બહાર નહોતું; તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની પાસે જ છે,

શિષ્ય કેવો હોય કે માથું કાપીને આપે તેવો હોય ત્યારે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાની પ્રાપ્ત કરાવે. નમસ્કારાદિ જ્ઞાની

પુરુષને કરવો તે શિષ્યનો અહંકાર ટાળવા માટે છે. પણ મનમાં ઊંચું નીચું થયા કરે તો આરો કયારે આવે !

જીવ અહંકાર રાખે છે, અસત્ વચનો બોલે છે. બ્રાહ્મિ રાખે છે, તેનું તેને લગારે ભાન નથી. એ ભાન થયા વિના નિવેડો આવવાનો નથી.

શૂરવીર વચનોને બીજાં એકે વચનો પહોંચે નહીં. જીવને સત્પુરુષનો એક શબ્દ પણ સમજાયો નથી. મોટાઈ નડતી હોય તો મૂકી દેવી. ઢુંઢિયાએ મુમતી અને તપાએ મૂર્તિ આદિના કદાચહ ગ્રહી રાખ્યા છે પણ તેવા કદાચહમાં કંઈ જ હિત નથી. શૂરાતન કરીને આચહ કદાચહથી દૂર રહેવું; પણ વિરોધ કરવો નહીં.

જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષો થાય છે ત્યારે મતભેદ કદાચહ ઘટાડી દે છે. જ્ઞાની અનુકંપાઅર્થે માર્ગ બોધે છે, અજ્ઞાની કુશુરુઓ મતભેદ ઠામઠામ વધારી કદાચહ ચોક્કસ કરે છે.

સાચા પુરુષો મળે, ને તેઓ જે કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તે જ પ્રમાણે જીવ વર્તે તો અવશ્ય કલ્યાણ થાય. સત્પુરુષની આજ્ઞા પાળવી તે જ કલ્યાણ, માર્ગ વિચારવાનને પૂછવો. સત્પુરુષના આશ્રયે સારાં આચરણે કરવા. ખોટી બુદ્ધિ સહુને હેરાનકર્તા છે; પાપની કર્તા છે. મમત્વ હોય ત્યાં જ મિથ્યાત્વ, શ્રાવક સર્વે દયાળુ હોય. કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય; સો બસો ન હોય, અંદરના દોષો નાશ થશે, અને સમપરિણામ આવશે તોજ કલ્યાણ થશે.

મતલેદને છેદે તે જ સાચા પુરુષ સમપરિણામને  
સ્તે ઘટાવે તે સાચો સંગ. વિચારવાનને માર્ગનો લેદ  
નથી.

હિંદુ અને મુસલમાન સરખા નથી. હિંદુઓના ધર્મ  
ગુરુઓ જે ધર્મબોધ કહી ગયા હતા તે બહુ ઉપકાર  
અર્થે કહી ગયા હતા. તેવો બોધ પીરાણા મુસલમાનનાં  
શાસ્ત્રોમાં નથી. આત્માપેક્ષાએ કણુખી, વાણિયો, મુસલમાન  
નથી. તેનો જેને લેદ મટી ગયો તે જ શુદ્ધ; લેદ ભાસે  
તે જ અનાદિની ભૂલ છે. કુળાચાર પ્રમાણે જે સાચું  
માન્યું તે જ કષાય છે.

પ્ર૦ :- મોક્ષ એટલે શું ?

ઉ૦ :- આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણું તે, અજ્ઞાનથી  
છૂટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે ‘મોક્ષ.’  
યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગટયે મોક્ષ. બ્રાન્તિ રહે ત્યાં સુધી  
આત્મા જગતમાં છે. અનાદિકાળનું એવું જે ચેતન તેનો  
સ્વભાવ બળપણું, જ્ઞાન છે, છતાં ભૂલી જાય છે તે શું ?  
બળપણામાં ન્યુનતા છે, યથાતથ્ય બળપણું નથી. તે  
ન્યુનતા કેમ મટે ? તે બળપણાડપી સ્વભાવને ભૂલી ન  
જાય; તેને વારંવાર દઢ કરે તો ન્યુનતા મટે. જ્ઞાની  
પુરુષનાં વચનોનું અવલંબન લેવાથી બળપણું થાય.  
સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. જેવા જેવા અધિકારી  
તેવું તેવું તેનું ક્ષણ. સત્પુરુષના આશ્રયે લે તો સાધનો

ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અવત, પ્રમાદ, અશુભચેત્ત્વ વગેરે બધા દોષો અનુક્રમે મોળા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકોત્તર કહેવરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકોનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં. મોટાઈ ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

વેદાંતશાસ્ત્રો વર્તમાનમાં સ્વચ્છંદથી વાંચવામાં આવે છે; ને તેથી શુષ્કપણા જેવું થઈ જાય છે. ષડ્દર્શનમાં ઝઘડો નથી. પણ આત્માને કેવળ મુક્તદૃષ્ટિએ જોતાં તીર્થ કરે લાંબો વિચાર કર્યો છે. મૂળ લક્ષ્યગત થવાથી જે જે વક્તા (સત્પુરુષો) એ કહ્યું તે યથાર્થ છે એમ જણાશે.

આત્માને ક્યારેય પણ વિકાર ન ઊપજે, તથા રાગદ્વેષપરિણામ ન થાય ત્યારે જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય. ષડ્દર્શનવાળાએ જે વિચાર કર્યા છે તેથી આત્માનું તેમને જ્ઞાન થાય છે, પણ તારતમ્યપણામાં ફેર પડે. મૂળમાં ભૂલ નથી. પણ ષડ્દર્શન પોતાની સમજણે

ખેસાડે તો કોઈ વાર ખેસે નહીં. તે ખેસવું સત્પુરુષના આશ્રયે થાય. જેણે આત્મા અસંગ, અક્રિય વિચાર્યો હોય તેને બ્રાન્તિ હોય નહીં, સંશય હોય નહીં, આત્માના હોવાપણા સંબંધમાં પ્રશ્ન રહે નહીં.

પ્ર૦ :-સમ્યક્ત્વ કેમ જણાય ?

ઉ૦ :-માંહીથી દશા ફરે ત્યારે સમ્યક્ત્વની ખબર એની મેળે પોતાને પડે. સત્દેવ એટલે રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ક્ષય થયાં છે તે સદ્ગુરુ કોણ કહેવાય ? મિથ્યાત્વગ્રંથિ જેની છેદાઈ છે તે સદ્ગુરુ એટલે નિર્ગ્રંથિ. સત્ધર્મ એટલે જ્ઞાનીપુરુષોએ ખોધેલો ધર્મ. આ ત્રણે તત્ત્વ યથાર્થ રીતે જાણે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થયું જણાય.

અજ્ઞાન ટાળવા માટે કારણો, સાધનો ખતાવ્યા છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્યારે જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય.

પરમવૈદ્યરૂપી સદ્ગુરુ મળે અને ઉપદેશરૂપી દવા આત્મામાં પરિણામ પામે ત્યારે રોગ જાય; પણ તે દવા અંતરમાં ન ઉતારે, તો તેનો કોઈ કાળે રોગ જાય નહીં. જીવ ખરેખરું સાધન કરતો નથી, જેમ આખા કુટુંબને ઓળખવું હોય તો પહેલાં એક જણને ઓળખે તો બધાની ઓળખાણ થાય, તેમ પહેલાં સમ્યક્ત્વનું ઓળખાણ થાય ત્યારે આત્માના બધા ગુણોરૂપી કુટુંબનું ઓળખાણ થાય. સમ્યક્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન કહ્યું છે. બહારની વૃત્તિઓ ઘટાડી અંતરપરિણામ કરે, તો સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આવે.



ચાલતાં ચાલતાં ગામ આવે, પણ વગર ચાલ્યે ગામ સામું ન આવે. જીવને યથાર્થ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ અને પ્રતીતિ થઈ નથી.

બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા થયા પછી પરમાત્મા-પણું થવું જોઈએ. દૂધ ને પાણી જુદાં છે તેમ સત્પુરુષના આશ્રયે, પ્રતીતિએ દેહ અને આત્મા જુદા છે એમ ભાન થાય, અંતરમાં પોતાના આત્માનુભવરૂપે, જેમ દૂધ ને પાણી જુદાં થાય તેમ દેહ અને આત્મા જુદા લાગે ત્યારે પરમાત્માપણું પ્રાપ્ત થાય. જેને આત્માના વિચાર-રૂપી ધ્યાન છે, સતત નિરંતર ધ્યાન છે, આત્મા જેને સ્વપ્નમાં પણ જુદો જ લાસે, કોઈ વખત જેને આત્માની પ્રાપ્તિ થાય જ નહીં તેને જ પરમાત્માપણું થાય.

અંતરાત્મા નિરંતર કષાયાદિ નિવારણ પુરૂષાથ કરે છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી એ વિચારરૂપી ક્રિયા છે. જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વર્તેલો હોય તેને જ વિચારવાન કહીએ. આત્માઓ મુક્ત થયા પછી સંસારમાં આવતા નથી. આત્મા સ્વાનુભવ ગોચર છે, તે ચક્ષુથી દેખાતો નથી, ઈન્દ્રિયથી રહિત એવું જે જ્ઞાન તે જાણે છે. આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે. વળગણ છે તેથી મન જુદું કહેવાય, સંકલ્પવિકલ્પ મૂકી દેવા તે ‘ઉપયોગ’. જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નિકાચિત કર્મ ન બાંધ્યું હોય તેને સત્પુરુષનો યોગ લાગે છે. આયુષનો બંધ હોય તે રોકાય નહીં.

જીવે અજ્ઞાન ગ્રહ્યું છે તેથી ઉપદેશ પરિણમે નહીં. કારણ આવરણને લીધે પરિણમવાનો રસ્તો નથી જ્યાં સુધી લોકના અભિનિવેશની કલ્પના કર્યા કરે ત્યાં સુધી આત્મા જિંચો ચાલે નહીં; અને ત્યાં સુધી કલ્યાણ પણ થાય નહીં. ઘણા જીવો સત્પુરુષનો યોગ સાલળે છે, પણ તેને વિચારવાનો યોગ બનતો નથી.

ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનું ન હોવાપણું, કુળધર્મનો આગ્રહ, માનસ્વાધાની કામના, અમાધ્યસ્થપણું એ કદાગ્રહ છે. તે કદાગ્રહ જ્યાં સુધી જીવ ન મૂકે ત્યાં સુધી કલ્યાણ થાય નહીં. નવ પૂર્વ લણ્યો તોય રખડ્યો ! ચૌદ રાજલોક જાણ્યો પણ દેહમાં રહેલો આત્મા ન ઝાળજ્યો, માટે રખડ્યો ! જ્ઞાનીપુરુષ બધી શંકાઓ ટાળી શકે છે; પણ તરવાનું કારણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવું તે છે; અને તો જ દુઃખ મટે, આજ પણ પુરુષાર્થ કરે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેનાથી કલ્યાણ થાય નહીં.

વ્યવહાર જેનો પરમાર્થ છે તેવા આત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્ત્યે આત્મા લક્ષગત થાય, કલ્યાણ થાય.

જીવને બંધ કેમ પડે ? નિકાચિત વિષે-ઉપયોગે, આણુઉપયોગે.

આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ ઉપયોગ છે. આત્મા તલમાત્ર દૂર નથી; બહાર જોવાથી દૂર લાસે છે. પણ તે અનુભવ-

ગોચર છે. આ નહીં; આ નહીં, આ નહીં, એથી જુદું જે રહ્યું તે તે છે.

આકાશ દેખાય છે તે આકાશ નથી. આકાશ ચક્ષુથી દેખાય નહીં. આકાશ અરૂપી કહ્યું છે.

આત્માનું ભાન સ્વાનુભવથી થાય છે. આત્મા અનુભવગોચર છે. અનુમાન છે તે માપણી છે. અનુભવ છે તે હોવાપણું છે.

આત્મજ્ઞાન સહજ નથી. ‘ પંચીકરણ, ’ ‘ વિચાર-સાગર ’ વાંચીને કથનમાત્ર માન્યાથી જ્ઞાન થાય નહીં. જેને અનુભવ થયો છે એવા અનુભવીના આશ્રયે તે સમજી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો જ્ઞાન થાય. સમજ્યા વિના રસ્તો ભારે વિકટ છે. હીરો કાઢવા માટે ખાણ ખોદવી તે મહેનત છે, પણ હીરો લેવો તેમાં મહેનત નથી. તેજ પ્રમાણે આત્મા સંબંધી સમજણ આવવી હુલ્લ છે; નહીં તો આત્મા કંઈ દૂર નથી. ભાન નથી તેથી દૂર લાગે છે. જીવને કદ્યાણ કરવું, ન કરવું તેનું ભાન નથી; પણ પોતાપણું રાખવું છે,

ચોથે ગુણસ્થાનકે ગ્રંથિભેદ થાય. અગિયારમેથી પડે છે તેને ‘ ઉપશમસમ્યક્ત્વ ’ કહેવાય. લોભ ચારિત્રને પાડનારો છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે ઉપશમ અને ક્ષાયિક બન્ને હોય. ઉપશમ એટલે સત્તામાં આવરણનું રહેવું. કદ્યાણનાં

અરેઅરાં કારણો જીવને ધાર્યામાં નથી. જે શાસ્ત્રો વૃત્તિને સંક્ષેપે નહીં, વૃત્તિને સંકોચે નહીં પરંતુ વધારે તેવાં શાસ્ત્રોમાં ન્યાય ક્યાંથી હોય ?

વ્રત આપનારે અને વ્રત લેનારે બન્નેએ વિચાર તથા ઉપયોગ રાખવા. ઉપયોગ રાખે નહીં, ને ભાર રાખે તો નિકાચિતકર્મ અધાય. ‘ ઓછું કરવું ’ પરિગ્રહમર્યાદા કરવી એમ જેના મનમાં હોય તે શિથિલ કર્મ બાંધે. પાપ ક્યેં કાંઈ મુક્તિ હોય નહીં. એક વ્રત માત્ર લઈ અજ્ઞાનને કાઢવા ઇચ્છે છે તેવાને અજ્ઞાન કહે છે કે તારાં કંઈક આરિત્ર હું બાઈ ગયો છું; તેમાં તે શું મોટી વાત છે ?

જે સાધનો બતાવે તે તરવાનાં સાધનો હોય તો જ અરાં સાધન. બાકી નિષ્ફળ સાધન છે. વ્યવહારમાં અનંતા ભાંગા ઊઠે છે. તો કેમ પાર આવે ? કોઈ માણસ ઉતાવળો બોલે તેને કષાય કહેવાય; કોઈ ધીરજથી બોલે તેને શાન્તિ દેખાય, પણ અંતર પરિણામ હોય તો જ શાંતિ કહેવાય.

જેને સૂવાની એક પથારી જોઈએ તે દશ ઘર મોકળાં રાખે તો તેવાની વૃત્તિ ક્યારે સંકોચાય ? વૃત્તિ રોકે તેને પાપ નહીં. કેટલાક જીવો એવા છે કે વૃત્તિ ન રોકાય એવાં કારણો ભેગાં કરે, આથી પાપ રોકાય નહીં.



( ૧૦ )

ભાદ્રપદ સુદ ૧૫, ૧૯૫૨

ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ જોવાં. ચૌદ રાજલોકનો ખમર નથી એમ કદાચ કહો, તો પણ જેટલું ધાયું તેટલું તો નક્કી પાપ થયું. મુનિને તણખલું પણ ગ્રહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું ગ્રહે તો તેટલું તેને પાપ છે.

જડ ને આત્મા તન્મયપણે થાય નહીં. સૂતરની આંટી સૂતરથી કાંઈ જુદી નથી; પણ આંટી કાઢવી તેમાં વિકટતા છે; જોકે સૂતર ઘટે નહીં ને વધે નહિ. તેવી જ રીતે આત્મામાં આંટી પડી ગઈ છે.

સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્ર એ વ્યવહાર કાંઈ કલ્પિત નથી સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્રરૂપી વ્યવહારથી સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય. કેવળ વર્તે, પોતાનું સ્વરૂપ સમજે તે સમક્ષિત. સત્પુરુષનું વચન સાંભળવું દુર્લભ છે, શ્રદ્ધવું દુર્લભ છે, વિચારવું દુર્લભ છે, તો અનુભવવું દુર્લભ હોય તેમાં શી નવાઈ ?

ઉપદેશજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. એકલાં પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય નહીં. પુસ્તકથી જ્ઞાન થતું હોય તો પુસ્તકનો મોક્ષ થાય ? સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એમાં ભૂલી જવાય તો પુસ્તક અવલંબનભૂત છે. ચૈતન્યપણું ગોખે તો ચૈતન્યપણું પ્રાપ્ત થાય, ચૈતન્યપણું અનુભવ ગોચર

થાય. સદ્ગુરુનું વચન શ્રવણ કરે, મનન કરે, ને આત્મામાં પરિણમીએ તો કલ્યાણ થાય.

જ્ઞાન અને અનુભવ હોય તો મોક્ષ થાય. વ્યવહારને નિયંત્રણ નહીં, એકલા વ્યવહારને વળગી રહેવું નહીં.

આત્મજ્ઞાનની વાત સામાન્ય થઈ જાય એવી રીતે કરવી ઘટે નહીં. આત્મજ્ઞાનની વાત એકાંતે કહેવી. આત્માનું હોવાપણું વિચારવામાં આવે તો અનુભવવામાં આવે, નહીં તો તેમાં શંકા થાય છે. જેમ એક માણસને વધારે પડળથી દેખાતું નથી, તેમ આવરણની વળગણાને લીધે આત્માને થાય છે. ઊંઘમાં પણ આત્માને સામાન્યપણે જાગૃતિ છે, આત્મા કેવળ ઊંઘે નહિ; તેને આવરણ આવે. આત્મા હોય તો જ્ઞાન થાય જડ હોય તો જ્ઞાન કેને થાય ?

પોતાને પોતાનું જ્ઞાન થવું, પોતે પોતાનું જ્ઞાન પામવું, જીવન્મુક્ત થવું.

ચૈતન્ય એક હોય તો જ્ઞાંતિ કેને થઈ ? મોક્ષ કેને થયો ? જ્યાં ચૈતન્યની જાતિ એક, પણ પ્રત્યેક ચૈતન્યનું સ્વતંત્રપણું છે, જુદું જુદું છે; ચૈતન્યનો સ્વભાવ એક છે. મોક્ષ સ્વાનુભવગોચર છે. નિરાવરણમાં ભેદ નથી. પરમાણું ભેજાં થાય નહીં એટલે કે આત્માને પરમાણુંનો સંબંધ નહીં ત્યારે મુક્તિ. પરસ્વરૂપમાં નહીં મળવું તે મુક્તિ.

કલ્યાણ કરવું, ન કરવું; તેનું ભાન નથી; પણ જીવને પોતાપણું રાખવું છે, બંધ ક્યાં સુધી થાય ? જીવ ચૈતન્ય ન થાય ત્યાં સુધી. એકેન્દ્રિયાદિક યેનિ હોય તોપણ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ કેવળ લોપાઈ જાય નહીં, અંશે ખુલ્લો રહે છે. અનાદિ કાળથી જીવ બંધાયો છે. નિરાવરણ થયા પછી બંધાતો નથી. ‘હું જાણું છું’ એવું અભિમાન તે ચૈતન્યનું અશુદ્ધપણું. આ જગતમાં બંધ ને મોક્ષ ન હોત તો શ્રુતિનો ઉપદેશ કેને અર્થે ? આત્મા સ્વભાવે કેવળ અક્રિય છે, પ્રયોગે ક્રિય છે. જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જ અક્રિયપણું કહ્યું છે. નિર્વિવાદપણે વેદાંત વિચારવામાં અડચણ નથી. આત્મા અહંતપદ વિચારે તો અહંત થાય. સિદ્ધપદ વિચારે તો સિદ્ધ થાય. આચાર્યપદ વિચારે તો આચાર્ય થાય. ઉપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ઉપાધ્યાય થાય. સ્ત્રીરૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી, અર્થાત્ જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ ભાવાત્મા થાય. આત્મા એક છે કે અનેક છે તેની ચિંતા કરવી નહીં. આપણે તો એ વિચારવાની જરૂર છે કે ‘હું એક છું.’ જગતને ભેળવવાની શી જરૂર છે ? એક અનેકનો વિચાર ઘણી આઘી દશાએ પહોંચ્યા પછી વિચારવાનો છે જગત ને આત્મા સ્વપ્ને પણ એક જાણુશો નહીં. આત્મા અચળ છે, નિરાવરણ છે. વેદાંત સાંભળીને પણ આત્માને ઓળખવો. આત્મા સર્વવ્યાપક છે કે આત્મા દેહને વિષે છે તે પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય છે.

બધા ધર્મનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માને ઓળખવો. બીજા બધાં સાધન છે તે જે ઠેકાણે જોઈએ (ઘટે) તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વાપરતાં અધિકારી જીવને કૃપા થાય. દયા વગેરે આત્માને નિર્માણ થવાનાં સાધનો છે.

મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અવત, અશુભયોગ, એ અનુક્રમે જાય તો સત્પુરુષનું વચન આત્મામાં પરિણામ પામે. તેથી બધા દોષો અનુક્રમે નાશ પામે. આત્મજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. સત્પુરુષ તો પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવ લોક-માર્ગે પડ્યો છે, ને તેને લોકોત્તરમાર્ગ માને છે. આથી કરી કેમે ય દોષ જતા નથી. લોકનો લય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણમાવે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં; મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યગ્માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામે નહીં.

બ્રહ્મચર્ય વિષે:- પરમાર્થ હેતુ માટે નદી ઊતરવાને ટાઢા પાણીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અબ્રહ્મચર્યની આજ્ઞા આપી નથી; ને તેને માટે કહ્યું છે કે અદ્ય આહાર કરજે, ઉપવાસ કરજે, એકાંતર કરજે, છેવટે ઝેર ખાઈને મરજે, પણ બ્રહ્મચર્ય લાંગીશ નહીં.

દેહની મૂર્છા હોય તેને કદ્યાણુ કેમ લાસે? સર્પ કરડે ને લય ન થાય ત્યારે સમજવું કે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટ્યું છે. આત્મા અજર, અમર છે. ‘હું’ મરવાનો નથી; તો



મરણનો ભય શો ? જેને દેહની મૂર્છા ગંધ તેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

પ્રશ્ન :— જીવે કેમ વર્તવું ?

સમાંધાન:-- સત્સંગને યોગે આત્માનું શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ. પણ સત્સંગનો સદા યોગ નથી મળતો. જીવે યોગ્ય થવા માટે હિંસા કરવી નહીં; સત્ય બોલવું; અદ્વત્ત લેવું નહીં; બ્રહ્મચર્ય પાળવું; પરિશ્રુતની મર્યાદા કરવી; રાત્રિભોજન કરવું નહીં એ આદિ સદાચરણ શુદ્ધ અંતઃકરણે કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; તે પણ જો આત્માને અર્થે લક્ષ રાખી કરવામાં આવતાં હોય તો ઉપકારી છે, નહીં તો પુણ્યયોગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી મનુષ્યપણું મળે, દેવતાપણું મળે; રાજ્ય મળે, એક ભવનું સુખ મળે ને પાછું ચાર ગતિમાં રજળવું થાય; માટે જ્ઞાનીઓએ તપ આદિ જે ક્રિયા આત્માને ઉપકારઅર્થે અહંકાર રહિતપણે કરવા કહી છે, તે પરમજ્ઞાની પોતે પણ જગતના ઉપકારને અર્થે નિશ્ચય કરી સેવે છે.

મહાવીરસ્વામીએ કેવળજ્ઞાન ઉપજ્યા પછી ઉપવાસ કર્યા નથી, તેમ કોઈ જ્ઞાનીએ કર્યા નથી. તથાપિ લોકોના મનમાં એમ ન આવે કે જ્ઞાન થયા પછી ખાવું પીવું સરખું છે; તેટલા માટે છેલ્લી વખતે તપની આવશ્યકતા બતાવવા ઉપવાસ કર્યા. દાનને સિદ્ધ કરવા માટે દીક્ષા લીધા પહેલા પોતે વર્ષીદાન દીધું આથી જગતને દાન સિદ્ધ કરી આપ્યું. માતા પિતાનો સેવા સિદ્ધ કરી આપી :

દીક્ષા નાની વયમાં ન લીધી તે ઉપકાર અર્થે. નહીં તો પોતાને કરવા ન કરવાનું કાંઈ નથી. કેમકે જે સાધન કહ્યાં છે તે આત્મલક્ષ કરવાને માટે છે, જે પોતાને તો સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું છે. પણ પરના ઉપકારને અર્થે જ્ઞાની સદાચરણ સેવે છે.

હાલ જૈનમાં ઘણો વખત થયા અવાવરુ કૂવાની માફક આવરણ આવી ગયું છે; કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ છે નહીં. કેટલોક વખત થયાં જ્ઞાની થયા નથી; કેમકે, નહીં તો તેમાં આટલા બધા કદાચરુ થઈ જાત નહીં. આ પંચમકાળમાં સત્પુરુષનો જોગ મળવો દુર્લભ છે; તેમાં હાલમાં તો વિશેષ દુર્લભ જોવામાં આવે છે; ઘણું કરી પૂર્વના સંસ્કારી જીવ જોવામાં આવતા નથી. ઘણા જીવોમાં કોઈકે ખરો સુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ જોવામાં આવે છે; બાકી તો ત્રણ પ્રકારના જીવો જોવામાં આવે છે; જે બાહ્યદષ્ટિવાળા છે :-

(૧) ‘ક્રિયા કરવી નહીં; ક્રિયાથી દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય; બીજું કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. જેથી ચાર ગતિ રચનાવાનું મટે તે ખરું.’ એમ કહી સદાચરણ, પુણ્યના હેતુ જાણી કરતા નથી; અને પાપનાં કારણો સેવતાં અટકતા નથી. આ પ્રકારના જીવોએ કાંઈ કરવું જ નહિ, અને મોટી મોટી વાતો કરવી એટલું જ છે. આ જીવોને ‘અજ્ઞાનવાદી’ તરીકે મૂકી શકાય.

(૨) ‘એકાંતક્રિયા કરવી તેથી જ કલ્યાણ થશે,’ એવું માનનારાઓ સાવ વ્યવહારમાં કલ્યાણ માની કદાચરુ મૂકતા

નથી, આવા જીવોને ‘ક્રિયાવાદી’ અથવા ‘ક્રિયાજડ’ ગણવા. ક્રિયા જડને આત્માનો લક્ષ હોય નહીં.

(૩) ‘અમને આત્મજ્ઞાન છે. આત્માને બ્રાન્તિ હોય જ નહીં; આત્મા કર્તાય નથી; ને લોકતાય નથી; માટે કાંઈ નથી.’ આવું બોલનારાઓ ‘શુષ્કઅધ્યાત્મી,’ પોતા જ્ઞાની થઈ બેસી અનાચાર સેવતાં અટકે નહીં.

આવા ત્રણ પ્રકારના જીવો હાલમાં જોવામાં આવે છે. જીવે જે કાંઈ કરવાનું છે તે આત્માના ઉપકાર અર્થે કરવાનું છે તે વાત તેઓ ભૂલી ગયા છે. હાલમાં જૈનમાં ચોરાસી-થી સો ગચ્છ થઈ ગયા છે. તે બધામાં કદાચહો થઈ ગયા છે; છતાં તેઓ બધા કહે છે કે જૈનધર્મમાં અમે જ છીએ. જૈનધર્મ અમારો છે.’

‘પડિઝ્ઝમામિ, નિંદામિ; ગરિહામિ, અપ્પાણું વોસિ-રામિ,’ આદિ પાઠનો લૌકિકમાં હાલ એવો અર્થ થઈ ગયો જણાય છે કે ‘આત્માને વોસરાણું છું,’ એટલે જેનો અર્થ, આત્માને ઉપકાર કરવાનો છે તેને જ—આત્માને જ ભૂલી ગયા છે. જેમ જન જોડી હોય, અને વિધવિધ વૈભવ વગેરે હોય, પણ જો એક વર ન હોય તો ન શોભે અને વર હોય તો શોભે; તેવી રીતે ક્રિયા વૈરાગ્યાદિ જો આત્માનું જ્ઞાન હોય તો શોભે; નહીં તો ન શોભે. જૈનમાં હાલમાં આત્માનો ભુલાવો થઈ ગયો છે.

સૂત્રો, ચૌદપૂર્વતું જ્ઞાન, મુનિપણું, શ્રાવકપણું, હજારો જાતનાં સદાચરણ, તપશ્ચર્યા આદિ જે જે સાધનો, જે જે મહેનતો, જે જે પુરુષાર્થ કહ્યાં છે તે એક આત્માને ઓળખવા માટે, શોધી કાઢવા માટે, કહ્યાં છે. તે પ્રયત્ન જો આત્માને ઓળખવા માટે, શોધી કાઢવા માટે, આત્માને અર્થે, થાય તો સફળ છે; નહીં તો નિષ્ફળ છે; જોકે તેથી બાહ્ય ફળ થાય; પણ ચાર ગતિનો છેદ થાય નહીં. જીવને સત્પુરુષનો જોગ થાય, અને લક્ષ થાય, તો તે સહેજે યોગ્ય જીવ થાય; અને પછી સદ્ગુરુની આસ્થા હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય.

(૧) શમ=ક્રોધાદિ પાતળાં પાકવાં તે.

(૨) સંવેગ=મોક્ષમાર્ગ સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં તે.

(૩) નિર્વેદ=સંસારથી થાકી જવું તે—સંસારથી અટકી જવું તે.

(૪) આસ્થા=સાચા ગુરુની, સદ્ગુરુની આસ્થા થવી તે

(૫) અનુકંપા=સર્વ પ્રાણી પર સમભાવ રાખવો તે, નિર્વેરબુદ્ધિ રાખવી તે.

આ ગુણો સમકિતી જીવમાં સહેજે હોય. પ્રથમ સાચા પુરુષતું ઓળખાણ થાય, તો પછી આ ચાર ગુણો આવે.

વેદાંતમાં વિચાર અર્થે પદ્મસંપત્તિ બતાવી છે. વિવેક, વૈરાગ્યાદિ સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ યોગ્ય મુમુક્ષુ કહેવાય.

નય આત્માને સમજવા અર્થે કહ્યા છે; પણ જીવો તો નયવાદમાં ગૂંચવાઈ જાય છે. આત્મા સમજાવવા જતાં નયમાં ગૂંચવાઈ જવાથી તે પ્રયોગ અવળો પડેલો. સમકિત દષ્ટિ જીવને ‘કેવળજ્ઞાન’ કહેવાય. વર્તમાનમાં ભાન થયું છે માટે દેશે કેવળજ્ઞાન’ થયું કહેવાય; બાકી તો આત્માનું ભાન થયું એટલે કેવળજ્ઞાન; તે આ રીતે કહેવાય:—સમકિત-દષ્ટિને આત્માનું ભાન થાય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાનનું ભાન પ્રગટયું; અને ભાન પ્રગટયું એટલે કેવળજ્ઞાન અવશ્ય થવાનું; માટે આ અપેક્ષાએ સમકિતદષ્ટિને કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વ થયું એટલે જમીન ખેડી ઝાડ વાગ્યું, ઝાડ થયું, ફળ થયાં, ફળ થોડાં બાધાં, ખાતાં, ખાતાં આયુષ્ય પૂરું થયું; તો પછી બીજે ભવ ફળ બવાય. માટે ‘કેવળજ્ઞાન’ આ કાળમાં નથી, નથી એવું અવળું માની લેવું નહીં, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં અનંતા ભવ મટી એક ભવ આડો રહ્યો; માટે સમ્યક્ત્વ ઉત્કૃષ્ટ છે. આત્મામાં કેવળજ્ઞાન છે, પણ આવરણ ટળ્યે કેવળજ્ઞાન હોય. આ કાળમાં સંપૂર્ણ આવરણ ટળે નહીં, એક ભવ બાકી રહે; એટલે જેટલું કેવળજ્ઞાનોવરણીય જાય તેટલું કેવળજ્ઞાન થાય છે. સમકિત આવ્યે માંહી—અંતરમાં—દશા ફરે; કેવળજ્ઞાનનું

બીજા પ્રગટ થયું. સદ્ગુરુ વિના સાર્ગ નથી, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. આ ઉપદેશ વગર કારણે કર્યો નથી.

સમકિતી એટલે મિથ્યાત્વમુક્ત; કેવળજ્ઞાની એટલે ચારિત્રાવરણથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત; અને સિદ્ધ એટલે દેહાદિથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત.

પ્રશ્ન :- કર્મ ઓછાં કેમ થાય !

ઉત્તર :- ક્રોધ ન કરે, માન ન કરે; માયા ન કરે; લોભ ન કરે, તેથી કર્મ ઓછા થાય.

બાહ્યક્રિયા કરીશ ત્યારે મનુષ્યપણું મળશે; અને કોઈ દિવસ સાચા પુરુષનો ભેગ મળશે.

પ્રશ્ન :- વ્રતનિયમ કરવાં કે નહીં ?

ઉત્તર : વ્રતનિયમ કરવાનાં છે. તેની સાથે કન્યા કકાસ, છોકરાંછૈયાં અને ઘરમાં મારાપણું કરવું નહીં. ઉંચી દશાએ જવા માટે વ્રતનિયમ કરવાં.

સાચાખોટાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા લક્ષતનું દષ્ટાંત :- એક રાજા બહુ લક્ષિતવાળો હતો; અને તેથી લક્ષતોની સેવા બહુ કરતો; ઘણા લક્ષતોનું અન્નવસ્ત્રાદિથી પોષણ કરતાં ઘણા લક્ષતો ભેગા થયા, પ્રધાને બાણ્યું કે રાજા ભોળો છે; લક્ષતો ઠગી ખાનારા છે; માટે તેની રાજને પરીક્ષા કરાવવી, પણ હાલ રાજાને પ્રેમ બહુ છે તેથી

માનશે નહીં; માટે કોઈ અવસરે વાત; એમ વિચારી કેટલોક વખત ખમી જતાં કોઈ અવસર મળવાથી તેણે રાજાને કહ્યું :—‘આપ ઘણા વખત થયાં બધાં લકતોની સરખી સેવાચાકરી કરો છો; પણ તેમાં કોઈ મોટા હશે, કોઈ નાના હશે, માટે બધાને ઓળખીને લકિત કરો.’ ત્યારે રાજાએ હા કહી કહ્યું : ‘ત્યારે કેમ કરવું ?’ રાજાની રજા લઈ પ્રધાને બે હજાર લકતો હતા તે બધાને ભેગા કરી કહેવરાવ્યું કે તમે દરવાજા બહાર આવજો, કેમકે રાજાને જરૂર હોવાથી આજે લકતતેલ કાઢવું છે. તમે બધા ઘણા દિવસ થયાં રાજાનો માલમસાલો ખાઓ છો તો આજે રાજાનું આટલું કામ તમારે કરવું જ જોઈએ. ઘણીમાં ઘણી તેલ કાઢવાનું સાંભળ્યું કે બધા લકતોએ તો ભાગવા માંડ્યું; અને નાસી ગયા. એક સાચો લકત હતો તેણે વિચાર કર્યો કે રાજાનું નિમક, લુણ ખાધું છે તો તેના પ્રત્યે નિમકહરામ કેમ થવાય ? રાજાએ પરમાર્થ જાણી અન્ન દીધું છે; માટે રાજા ગમે તેમ કરે તેમ કરવા દેવું. આમ વિચારી ઘણી પાસે જઈ કહ્યું કે “તમારે લકતતેલ કાઢવું હોય તો કાઢો.” પછી પ્રધાને રાજાને કહ્યું : “જુઓ, તમે બધા લકતોની સેવા કરતા હતા; પણ સાચા ખોટાની પરીક્ષા નહોતી” જુઓ, આ રીતે સાચા જીવો તો વિરલા જ હોય; અને તેવા વિરલ સાચા સદ્ગુરુની લકિત શ્રેયસ્કર છે. સાચા સદ્ગુરુની લકિત મન, વચન અને કાયાએ કરવી.

એક વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામની ? એક વાર સાંભળ્યું તે સમજાય નહિ ત્યાં સુધી બીજી વાર સાંભળવું નહો. સાંભળેલું ભૂલવું નહીં, એક વાર જમ્યા તે પચ્યા વગર બીજું ખાવું નહીં, તેની પેઠે તપ વગેરે કરવાં તે કાંઈ મહાભારત વાત નથી; માટે તપ કરનારે અહંકાર કરવો નહીં, તપ એ નાનામાં નાનો ભાગ છે. ભૂખે મરવું ને ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. માંડીથી શુદ્ધ અંતઃકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય; અને તો મોક્ષગતિ થાય. બાહ્યતપ શરીરથી થાય. તપ છ પ્રકારે:-

(૧) અંતર્વૃત્તિ થાય તે. (૨) એક આસને કાયાને બેસાડવી તે. (૩) ઓછો આહાર કરવો તે. (૪) નીરસ આહાર કરવો અને ધૃત્તિઓ ઓછી કરવી તે. (૫) સંલી-  
નતા. (૬) આહારનો ત્યાગ તે.

તિથિને અર્થે ઉપવાસ કરવાના નથી; પણ આત્માને અર્થે ઉપવાસ કરવાનાં છે. બાર પ્રકારે તપ કહ્યો છે. તેમાં આહાર ન કરવો તે તપ જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાનો ઉપાય બાણીને કહ્યો છે. જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરી, તો બધી ઇન્દ્રિયો વશ થવાનું નિમિત્ત છે. ઉપવાસ કરે તેની વાત બહાર ન કરે; બીજાની નિંદા ન કરે; ક્રોધ ન કરે; જો આવા દોષો ઘટે તો મોટો લાલ થાય. તપાદિ આત્માને અર્થે કરવાનાં છે; લોકોને દેખાડવા અર્થે કરવાનાં નથી. કષાય



ઘટે તેને 'તપ' કહ્યો છે. લૌકિકદષ્ટિ ભૂલી જવી. લોકો તે જો કુળમાં જન્મે છે તે કુળના ધર્મને માને છે. ને ત્યજી જાય છે. પણ તે તો નામમાત્ર ધર્મ કહેવાય, પણ મુમુક્ષુએ તેમ કરવું નહીં.

સહુ સામાયિક કરે છે, ને કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. સમકિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું, પણ જ્ઞાની સ્વીકારે શું ? અજ્ઞાની સ્વીકારે તે તમારું સામાયિક વ્રત અને સમકિત છે ! અર્થાત્ વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સમકિત તમારા નથી. મન, વચન અને કાયા વ્યવહાર સમતામાં સ્થિર રહે તે સમકિત નહીં જેમ ઊંઘમાં સ્થિર યોગ માલૂમ પડે છે છતાં તે વસ્તુતઃ સ્થિર નથી; અને તેટલા માટે તે સમતા પણ નથી. મન, વચન, કાયા ચૌદમાં ગુણસ્થાનક સુધી હોય; મન તો કાયા કર્યા વગર ખેસતું જ નથી. કેવળીના મનોયોગ ચપળ હોય પણ આત્મા ચપળ હોય નહીં આત્મા ચોથે ગુણસ્થાનકે અચપળ હોય, પણ સર્વથા નહીં.

'જ્ઞાન' એટલે આત્માને યથાતથ્ય જાણવો તે. 'દર્શન' એટલે આત્માનાં યથાતથ્ય પ્રતીતિ તે. 'ચારિત્ર' એટલે આત્મા સ્થિર થાય તે.

આત્મા ને સદ્ગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી ગ્રહણ થાય છે, તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા બીજા ભાવ નહિ પણ સદ્ગુરુને.

આત્મા એ સદ્ગુરુ છે. જેણે આત્મસ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદ્ગુરુ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન મેળું ક્યું છે તે ખસે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય.

ખોટી વાસના=ધર્મના ખોટા સ્વરૂપને ખરું માણવું તે.

તપ આદિક પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. શાતાશીલિયું તપન રાખ્યું હોય, અને અશાંતા આવે, તો તે અદુઃખભાવિત જ્ઞાન મંદ થાય છે. વિચાર વગર ઈન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઈન્દ્રિયો દોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઈપવાસ બતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઈપવાસ કર્યો હોય ત્યારે દુકાને બેસે છે અને તેને પૌષ્ઠ રાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષ્ઠ જીવે અનાદિ કાળથી ર્યા છે. તે બધા જ્ઞાનીઓએ નિષ્કુળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, પુરુષ, છોકરાંછાંચાં ભૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક ક્યું કહેવાય. સામાન્ય વિચારને લઈને, ઈન્દ્રિયો વશ કરવા છ કાયનો ખારંભ કાયાથી ન કરતાં વૃત્તિ નિર્મળ થાય ત્યારે સામાયિક બંધ શકે. વ્યવહારસામાયિક બહુ નિષેધવા જેવું નથી; જો સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાંખેલ છે, તે રતનારા જીવોને ખબર પણ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ કે થશે ? સમ્યક્ત્વ પહેલું જોઈએ. જેના વચન સાંભળવાથી

પણ સદ્ગુરુના જોગ પ્રમાણે ન થયો હોય. સદ્ગુરુનો જોગ મળ્યે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યો તેનો ખરેખરો રાગદ્વેષ ગયો.

ગંભીર રોગ મટાડવાં માટે ખરી દવા તરત ક્ષણ આપે છે. તાવ તો એક બે દિવસે પણ મટે.

માર્ગ અને ઉન્માર્ગનું ઓળખાણ થવું જોઈએ. ‘તરવાનો કામી’ એ શબ્દ વાપરો ત્યાં અભવ્યનું પ્રશ્ન થતું નથી. કામી કામીમાં પણ ભેદ છે.

પ્રશ્ન :- સત્પુરુષ કેમ ઓળખાય ?

ઉત્તર :- સત્પુરુષો, તેમનાં લક્ષણોથી ઓળખાય. સત્પુરુષોનાં લક્ષણો :- તેઓની વાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ હોય, તેઓ ક્રોધનો જે ઉપાય કહે તેથી ક્રોધ જાય. માનનો જે ઉપાય કહે તેથી માન જાય. જ્ઞાનીની વાણી પરમાર્થરૂપ જ હોય છે; તે અપૂર્વ છે, જ્ઞાનીની વાણી બીજા અજ્ઞાનીની વાણીની ઉપર ને ઉપર જ હોય. જ્યાં સુધી જ્ઞાનીની વાણી સાંભળી નથી, ત્યાં સુધી સૂત્રો પણ છાશબાકળા જેવાં લાગે. સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુનું ઓળખાણ, સોનાની અને પીત્તળની કંઠીના ઓળખાણની પેઠે થવું જોઈએ. તરવાના કામી હોય અને સદ્ગુરુ મળે તો કર્મ ટળે, સદ્ગુરુ કર્મ ટાળવાનું કારણ છે. કર્મો બાંધવાનાં કારણો મળે તો કર્મ બાંધાય, અને કર્મ ટાળવાનાં

કારણે મળે તો કર્મ ટળે. તરવાના કામી હોય તે ભવસ્થિતિ આદિનાં આલંબન ખોટાં કહે છે. તરવાના કામી કેને કહેવાય ? જે પદાર્થને જ્ઞાની ઝેર કહે તેને ઝેર જાણી મૂકે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તેને તરવાના કામી કહેવાય.

ઉપદેશ સાંભળવાની ખાતર સાંભળવાના કામીએ કર્મ-રૂપ ગોઠડું ઓઢયું છે. તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી લાગતી નથી. તરવાના કામી હોય તેણે ધોતિયારૂપ કર્મ ઓઢયાં છે. તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી પહેલી લાગે. શાસ્ત્રમાં અભવ્યના તાર્યા તરે એમ કહ્યું નથી. ચોલંગીમાં એમ અર્થ નથી. ઢુંઢિયાના ધરમશી નામના મુનિએ એની ટીકા કરી છે. પોતે તાર્યા નથી, બીજાને તારે છે એનો અર્થ આંધળો માર્ગ બતાવે તેવો છે. અસદ્ગુરુઓ આવાં ખોટાં આલંબન દે છે.

‘જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું’ એમ વિચારવું, ધ્યાવવું. નિર્માળ, અત્યંત નિર્માળ, પરમશુદ્ધ, ચૈતન્યધન, પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે. સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અખાધ અનુભવ રહે છે તે ‘આત્મા’ છે. જે સર્વને જાણે છે તે ‘આત્મા’ છે. જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે ‘આત્મા’ છે ઉપયોગમય આત્મા છે. અવ્યાખાધ સમાધિસ્વરૂપ ‘આત્મા’ છે.

‘આત્મા છે.’ આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે. અનુત્પન્ન અને અમિલન-

સ્વરૂપ હોવાથી ‘આત્મા નિત્ય છે.’ બ્રાંતિપણે ‘પરભાવનો ઠર્તા છે.’ તેના સ્ફળનો ભોકતા છે; , ભાન થયે ‘સ્વભાવ-પરિણામી છે.’ સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે ‘મોક્ષ છે.’ સદ્ગુરુ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં ‘સાધન’ છે. આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણ સુધીનાં પદ સાચા છે, અત્યંત સાચાં છે. કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે. બ્રાંતિપણે આત્મા પરભાવનો ઠર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ સ્ફળ હોવાથી તે શુભાશુભ કર્મ આત્મા ભોગવે છે. માટે ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીનાં ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવા રૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજસ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણામે તે ‘કેવળ-જ્ઞાન’ છે. તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણામે તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે. નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તે ‘ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. ક્વચિત્મંદ, ક્વચિત્ તીવ્ર, ક્વચિત્ વિસર્જન, ક્વચિત્ સ્મરણરૂપ, એમ પ્રતીતિ રહે તેને ‘ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યાં નથી, ત્યાં સુધી ‘ઉપશમ સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી જાય છે, તેને ‘સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અલ્પ પુદ્ગલનું વેદવું જ્યાં રહ્યું છે, તેને ‘વેદક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્ય

ભાવસંબંધી અહંમત્વાદિ, હર્ષ, શોક, ક્રમે કરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે. અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા ભજે તે 'સ્વભાવસ્થિતિ' પામે છે, નિરંતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે. કેવળ-સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે 'કેવળજ્ઞાન' છે.

૧૧

આણુંદ ભાદરવા વદ ૧. ભોમ, ૧૯૫૨

'જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ' નામના જૈનસૂત્રમાં એમ કહ્યું છે કે આ કાળમાં મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે મિથ્યાત્વનું ટળવું, અને તે મિથ્યાત્વ ટળવારૂપ મોક્ષ નથી, મિથ્યાત્વ ટળવારૂપ મોક્ષ છે; પણ સર્વથા એટલે આત્યંતિક મોક્ષ દેહરહિત મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે સર્વ પ્રકારનું કેવળજ્ઞાન હોય નહીં, બાકી સમ્યક્ત્વ હોય નહીં, એમ હોય નહીં. આ કાળમાં મોક્ષના નહીં હોવા-પણાની આવી વાતો કોઈ કહે તે સાંભળવી નહીં. સત્યરૂપની વાત પુરુષાર્થને મંદ કરવાની હોય નહીં, પુરુષાર્થને ઉત્તેજન આપવાની હોય.

ઝેર ને અમૃત સરખાં છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું હોય તો તે અપેક્ષિત છે. ઝેર અને અમૃત સરખાં કહેવાથી ઝેર ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે એમ નથી. આ જ રીતે શુભ

અને અશુભ બન્ને ક્રિયાનાં સંબંધમાં સમજવું. ક્રિયા, શુભ અને અશુભનો નિષેધ કહ્યો હોય તો મોક્ષની અપેક્ષાએ છે. તેથી કરી શુભ અને અશુભ ક્રિયા સરખી છે એમ ગણી લઈ અશુભ ક્રિયા કરવી, એવું જ્ઞાનીપુરુષનું કથન હોય જ નહીં. સત્પુરુષનું વચન અધર્મમાં ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય જ નહીં.

જે ક્રિયા કરવી તે નિર્દોષપણે, નિરહંકારપણે કરવી; ક્રિયાના ફળની આકાંક્ષા રાખવી નહીં. શુભ ક્રિયાનો કાંઈ નિષેધ છે જ નહીં, પણ જ્યાં જ્યાં શુભ ક્રિયાથી મોક્ષ માન્યો છે ત્યાં ત્યાં નિષેધ છે.

શરીર ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. મન ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ, સહજસમાધિ એટલે બાહ્યકારણો વગરની સમાધિ. તેનાથી પ્રમાદાદિ નાશ થાય. જેને આ સમાધિ વર્તે છે, તેને પુત્રમરણાદિથી પણ અસમાધિ થાય નહીં, તેમ તેને કોઈ લાખ રૂપિયા આપે તો આનંદ થાય નહીં; કે કોઈ પડાવી લે તો ખેદ થાય નહીં. જેને શાતા અશાતા બન્ને સમાન છે તેને સહજ-સમાધિ કહી. સમકિતદષ્ટિને અલ્પ હર્ષ, અલ્પ શોક ક્વચિત્ તર્જ આવે પણ પાછો સમાવેશ પામી જાય, અંગનો હર્ષ ન રહે, ખેદ થાય તેવો ખેંચી લે, તે ‘આમ થવું ન ઘટે’ એમ વિચારે છે, અને આત્માને નિંદે છે. હર્ષ શોક થાય તો પણ તેનું (સમકિતનું) મૂળ જાય

નહીં. સમકિતદષ્ટિને અંશે સહજપ્રતીતિ પ્રમાણે સદાય સમાધિ છે. કનકવાની દોરી જેમ હાથમાં છે તેમ સમકિત દૃષ્ટિના હાથમાં તેની વૃત્તિરૂપી દોરી છે. સમકિતદષ્ટિ જીવને સહજસમાધિ છે. સત્તામાં કર્મ રહ્યાં હોય, પણ પોતાને સહજસમાધિ છે. બહારનાં કારણોથી તેને સમાધિ નથી, આત્મામાંથી મોહ ગયો તે જ સમાધિ છે. પોતાના હાથમાં દોરી નથી તેથી મિથ્યાદષ્ટિ બહારનાં કારણોમાં તદ્દાકાર થઈ જઈ તે રૂપ થઈ જાય છે. સમકિતદષ્ટિને બહારના દુઃખ આવ્યે ખેદ હોય નહીં; જો કે રોગ ના આવે તેવું ધૃષ્ટિ નહીં; રોગ આવ્યે રાગદ્વેષ પરિણામ થાય નહીં.

શરીરનો ધર્મ, રોગાદિ જે હોય તે કેવળીને પણ થાય; કેમ કે વેદનીયકર્મ છે તે તો સર્વેએ ભોગવવું જ જોઈએ. સમકિત આવ્યા વગર કોઈને સહજસમાધિ થાય નહીં. સમકિત થવાથી સહેજે સમાધિ થાય. સમકિત થવાથી સહેજે આસકતભાવ મટી જાય. બાકી આસકત-ભાવને અમરથી ના કહેવાથી બંધ રહે નહીં. સત્પુરુષના વચન પ્રમાણે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તેને સમકિત અંશે થયું.

ખીજી બધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વચન સાંભળવા; તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી, તે આત્મામાં પરિણમાવવાં તો સમકિત થાય. શાસ્ત્રમાં કહેલ મહાવીરસ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક વર્તે તેવા પ્રકારના જીવો



હાલમાં નથી; કેમકે તેમને થયા ૨૫૦૦ વર્ષ થયા માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાની જોઈએ. કાળ વિકરાળ છે. કુશુરુઓએ લોકોને અવળો માર્ગ બતાવી ભુલાવ્યા છે; મનુષ્યપણું લૂંટી લીધું છે; એટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? જોકે કુશુરુઓએ લૂંટી લીધા છે, પણ તેમાં તે ધિયારાઓનો વાંક નથી, કેમકે કુશુરુને પણ તે માર્ગની ખબર નથી. કુશુરુને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડે પણ કહે નહીં કે ‘ મને આવડતો નથી ’ જો તેમ કહે તો કર્મ થોડાં બાંધે. મિથ્યાત્વરૂપી ખરોળની ગાંઠ મોટી છે, માટે બધો રોગ ક્યાંથી મટે? જેનો ગ્રંથિ છેદાઈ તેને સહજસમાધિ થાય, કેમકે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂળ ગાંઠ છેદાઈ; અને તેથી બીજા ગુણો પ્રગટે જ.

સમકિત છે તે દેશ ચારિત્ર છે; દેશે કેવળજ્ઞાન છે.

શાસ્ત્રમાં આ કાળમાં મોક્ષનો સાવ નિષેધ નથી. જેમ આંગગાડીનો રસ્તો છે તેની મારફતે વહેલા જવાય ને પગ રસ્તે મોડા જવાય, તેમ આ કાળમાં મોક્ષનો રસ્તો પગ રસ્તા જેવો હોય તો તેથી ન પહોંચાય એમ કાંઈ નથી. વહેલા ચાલે તો વહેલા જવાય, કાંઈ રસ્તો બંધ નથી. આ રીતે મોક્ષમાર્ગ છે તેનો નાશ નથી. અજ્ઞાની અકલ્યાણના માર્ગમાં કલ્યાણ માની, સ્વચ્છંદે કલ્પના કરી, જીવોને તરવાનું બંધ કરાવી દે છે. અજ્ઞાનીના રાગી બાળાસોળા જીવો અજ્ઞાનીના કલ્પા પ્રમાણે ચાલે છે. અને તેવા કર્મના બાંધેલા

તે બંને માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આવો કુટારો જૈન મતોમાં વિશેષ થયો છે.

સાચા પુરુષનો બોધ પ્રાપ્ત થવો તે અમૃત પ્રાપ્ત થવા બરાબર છે. અજ્ઞાની ગુરુઓએ બિચારા મનુષ્યોને લૂંટી લીધા છે. કોઈ જીવને ગચ્છનો આગ્રહ કરાવી, કોઈને મતનો આગ્રહ કરાવી, ન તરાય એવાં આલંબનો દૃઢને સાવ લૂંટી લઈ મૂંઝવી નાંખ્યા છે; મનુષ્યપણું લૂંટી લીધું છે.

સમોવસરણથી ભગવાનની ઓળખાણ થાય એ બધી કઠાકૂઠ મૂકી દેવી. લાખ સમોવસરણ હોય, પણ જ્ઞાન ન હોય તો કલ્યાણ થાય નહીં. જ્ઞાન હોય તો કલ્યાણ થાય. ભગવાન માણસ જેવા માણસ હતા. તેઓ ખાતા, પીતા, ખેસતા, ઊઠતા; એવો ફેર નથી, ફેર બીજો જ છે. સમોવસરણાદિના પ્રસંગો લોકિક લાવના છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ સાવ નિર્મળ આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ્યે હોય છે તેવું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ ભગવાનનું સ્વરૂપ. વર્તમાનમાં ભગવાન હોત તો તમે માનત નહીં. ભગવાનનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવાથી આત્મા ભાનમાં આવે; પણ ભગવાનના દેહથી ભાન પ્રગટે નહીં; જેને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટે તેને ભગવાન કહેવાય. જેમ ભગવાન વર્તમાન હોત અને તમને બતાવત તો માનત નહીં; તેમ વર્તમાનમાં જ્ઞાની હોય તો મનાય નહીં. સ્વધામ પહોંચ્યા પછી કહે કે એવા જ્ઞાની થવા નથી. પછવાડેથી જીવો તેની પ્રતિમાને પૂજે, પણ

વર્તમાનમાં પ્રતીત ન કરે, જીવને જ્ઞાનીનું ઓગખાણ પ્રત્યક્ષમાં વર્તમાનમાં થતું નથી.

સમકિતને ખરેખરું વિચારે તો નવમે સમયે કેવળ-જ્ઞાન થાય; નહીં તો એક લવમાં કેવળજ્ઞાન થાય; છેવટે પંદરમે લવે કેવળજ્ઞાન થાય જ. માટે સમકિત સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જુદા જુદા વિચારભેદો આત્મામાં લાલ થવા અર્થે કહ્યા છે; પણ ભેદમાં જ આત્માને ગૂંચવવા કહ્યા નથી. દરેકમાં પરમાર્થ હોવો જોઈએ. સમકિતીને કેવળજ્ઞાનની ઇચ્છા નથી !

અજ્ઞાની ગુરુઓએ લોકોને અવળે માર્ગે ચઢાવી દીધા છે. અવળું ઝલાવી દીધું છે, એટલે ગચ્છ, કુળ આદિ લૌકિક લાવમાં તદ્દાકાર થઈ ગયા છે. અજ્ઞાનીઓએ લોકોને સાવ અવળો જ માર્ગ સમજાવી દીધો છે. તેઓના સંગથી આ કાળમાં અંધકાર થઈ ગયો છે. અમારી કહેલી દરેકે દરેક વાત સંભારી સંભારી પુરુષાર્થ વિશેષપણે કરવો. ગચ્છાદિના કદાચહો મૂકી દેવા જોઈએ. જીવ અનાદિ કાળથી રખડ્યો છે. સમકિત થાય તો સહેજે સમાધિ થાય; અને પરિણામે કલ્યાણ થાય. જીવ સત્પુરુષના આશ્રયે જો આજ્ઞાદિ ખરેખર આરાધે તેના ઉપર પ્રતીત આણે, તો ઉપકાર થાય જ.

એક તરફથી ચૌદ રાજલોકનું સુખ હોય, અને બીજી તરફ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ હોય તો પણ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ અનંતુ થઈ જાય.

વૃત્તિને ગમે તેમ કરી રોકવી; જ્ઞાનવિચારથી રોકવી, લોકજ્ઞાનથી રોકવી, ઉપયોગથી રોકાવી; ગમે તેમ કરીને પણ વૃત્તિને રોકવી. મુમુક્ષોએ કોઈ પદાર્થ વિના ચાલે નહીં એવું રાખવું નહીં.

જીવ મારાપણું માને છે તે જ દુઃખ છે, કેમકે મારાપણું માન્યું કે ચિંતા થઈ કે કેમ થશે ? કેમ કરીએ ? ચિંતામાં જે સ્વરૂપ થઈ જાય છે, તે રૂપ થઈ જાય છે, તે જ અજ્ઞાન છે. વિચારથી કરી જ્ઞાને કરી નોંધએ, તો કોઈ મારું નથી એમ જણાય. જો એકની ચિંતા કરો, તો આખા જગતની ચિંતા કરવી નોંધએ. માટે દરેક પ્રસંગે મારાપણું થતું અટકાવવું; તો ચિંતા કદપના પાતળી પડશે. તૃષ્ણા જેમ બને તેમ પાતળી પાડવી. વિચાર કરી કરીને તૃષ્ણા ઓછી કરવી. આ દેહન પચાસ રૂપિયાનો ખર્ચ નોંધએ. તેને બદલે હજારો લાખોની ચિંતા કરી તે અગ્નિએ આખો દિવસ બળ્યા કરે છે. બાહ્ય ઉપયોગ તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ થવાનું નિમિત્ત છે. જીવ મોટાઈને લીધે તૃષ્ણા વધારે છે. તે મોટાઈ રાખીને મુક્તપણું થતું નથી. જેમ બને તેમ મોટાઈ, તૃષ્ણા પાતળાં પાડવાં. નિર્ધન કોણ ? ધન માગે, ઇચ્છે તે નિર્ધન; જે ન માગે તે ધનવાન છે. જેને વિશેષ લક્ષ્મીની તૃષ્ણા તેની દુઃખાધા બળતરા છે, તેને જરા પણ સુખ નથી. લોક જાણે છે કે શ્રીમંત સુખી છે, પણ વસ્તુતઃ તેને રોમે રોમે બળતરા છે. માટે તૃષ્ણા ઘટાડવી.

આહારની વાત એટલે ખાવાના પદાર્થોની વાત. તુચ્છ છે તે કરવી નહીં. વિહારની એટલે સ્ત્રી, કીડા આદિની વાત ઘણી તુચ્છ છે, નિહારની વાત તે પણ ઘણી તુચ્છ છે, શરીરનું શાતાપણું કે દીનપણું એ બધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં. આહાર વિષ્ટા છે. વિચારો કે ખાધા પછી વિષ્ટા થાય છે. વિષ્ટા ગાય ખાય તો દૂધ થાય છે; ને વળી ખેતરમાં ખાતર નાખતાં અનાજ થાય છે. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિષ્ટાતુલ્ય જાણી, તેની ચર્ચા ન કરવી. તે તુચ્છ વાત છે.

સામાન્ય જીવોથી સાવ મૌનપણે રહેવાય નહીં; ને રહે તો અંતરની કલ્પના મટે નહીં; અને જ્યાં સુધી કલ્પના હોય ત્યાં સુધી તેને માટે રસ્તો કાઢવો જ જોઈએ. એટલે પછી લખીને કલ્પના બહાર કાઢે. પરમાર્થકામમાં બોલવું, વ્યવહારકામમાં પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. જ્યાં કડાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું; વૃત્તિ ઓછી કરવી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મારે પાતળાં પાડવાં છે. એવો જ્યારે લક્ષ થશે, જ્યારે એ લક્ષમાં થોડું થોડું પણ વર્તાશે ત્યાર પછી સહજરૂપ થશે. બાહ્ય પ્રતિબંધ અંતર પ્રતિબંધ આદિ આત્માને આવરણ કરનાર દરેક દૂષણ જાણવામાં આવે કે તેને ખસેડવાનો અભ્યાસ કરવો. ક્રોધાદિ થોડે થોડે પાતળા પાડ્યા પછી સહજરૂપે થશે.

પછી નિયમમાં લેવા માટે જેમ અને તેમ અભ્યાસ રાખવો અને તે વિચારમાં વળત ગાળવો. કોઈના પ્રસંગથી ક્રોધાદિ ઉપજવાતું નિમિત્ત ગણીએ છીએ તે ગણવું નહીં. તેને ગણકારવું નહીં; કેમકે પોતે ક્રોધ કરીએ તો થાય. જ્યારે પોતાના પ્રત્યે કોઈ ક્રોધ કરે, ત્યારે વિચાર કરવો કે તે બિચારાને હાલ તે પ્રકૃતિનો ઉદય છે; એની મેળે ઘડીએ બે ઘડીએ શાંત થશે. માટે જેમ અને તેમ અંતરૂવિચાર કરી પોતે સ્થિર રહેવું. ક્રોધાદિ કષાય આદિ દોષને હંમેશાં વિચારી વિચારી પાતળા પાડવા. તૃષ્ણા ઓછી કરવી, કારણ કે તે એકાંત દુઃખદાયી છે. જેમ ઉદય હશે તેમ બનશે; માટે તૃષ્ણા અવશ્ય ઓછી કરવી. અંતરૂવૃત્તિને આવરણ છે માટે બાહ્ય પ્રસંગો જેમ અને તેમ ઓછા કરતાં રહેવું.

ચેલાતીપુત્ર કોઈનું માથું કાપી લાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ જ્ઞાનીને મળ્યો; અને કહ્યું કે મોક્ષ આપ; નહીં તો માથું કાપી નાંખીશ. પણ જ્ઞાનીએ કહ્યું કે બરાબર નક્કી કહે છે ? વિવેક (સાચાને સાચું સમજવું), શમ (બધા ઉપર સમભાવ રાખવો.) અને ઉપશમ (વૃત્તિઓને બહાર જવા દેવી નહીં અને અંતરૂવૃત્તિ રાખવી) વિશેષ વિશેષ આત્મામાં પરિણમાવવાથી આત્માનો મોક્ષ થાય છે.

કોઈ એક સંપ્રદાયવાળા એમ કહે છે કે વેદાંતવાળાની મુક્તિ કરતાં, એ ભ્રમદશા કરતાં ચાર ગતિ સારી; સુખ-દુઃખનો પોતાને અનુભવ તો રહે.

વેદાંતવાળા બ્રહ્મમાં સમાઈ જવારૂપ મુક્તિ માને છે, તેથી ત્યાં પોતાને પોતાનો અનુભવ રહેતો નથી. પૂર્વ મીમાંસક દેવલોક માને છે, ફરી જન્મ, અવતાર થાય એવો મોક્ષ માને છે. સર્વથા મોક્ષ થતો નથી, થતો હોય તો બંધાય નહીં, બંધાય તો છૂટે નહીં, શુભક્રિયા કરે તેનું શુભફળ થાય, પાછું સંસારમાં આવવું જવું થાય એમ સર્વથા મોક્ષ ના થાય—એવું પૂર્વમીમાંસકો માને છે.

સિદ્ધમાં સમ્બર કહેવાય નહીં, કેમકે ત્યાં કર્મ આવતું નથી, એટલે પછી રોકવાનું પણ હોય નહીં. મુક્તને વિષે સ્વભાવ સંભવે, એક ગુણથી, અંશથી તે સંપૂર્ણ સુધી. સિદ્ધદશામાં સ્વભાવસુખ પ્રગટયું. કર્મનાં આવરણો મટયાં એટલે સમ્બર, નિર્જરા હવે કોને રહે? ત્રણ યોગ પણ હોય નહીં. મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ બધાથી મુકાણા તેને કર્મ આવતાં નથી; એટલે તેને કર્મ રોકવાનાં હોય નહીં. એક હજારની રકમ હોય; અને પછી થોડે થોડે પૂરી કરી દીધી એટલે ખાતું બંધ થયું, તેની પેઠે. પાંચ કારણો કર્મનાં હતાં તે સમ્બર, નિર્જરાથી પૂર્ણ કર્યાં. એટલે પાંચ કારણોરૂપી ખાતું બંધ થયું; એટલે પછી ફરી કોઈ રીતે પ્રગટ થાય જ નહીં.

ધર્મસંન્યાસ—ક્રોધ, માત, માયા, લોભ આદિ દોષો છેદ્યા તે.

જીવ તો સદાય જીવતો જ છે. તે કોઈ વખત બંધતો નથી કે મરતો નથી; મરવો સંભવતો નથી.

સ્વભાવે સર્વ જીવ જીવતા જ છે. જેમ શ્વાસોચ્છવાસ વિના કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી, તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્ય વિના કોઈ જીવ નથી.

આત્માને નિંદવો અને એવો ખેદ કરવો કે જેથી વૈરાગ્ય આવે; સંસાર ખોટો લાગે ગમે તે મરણ પામે પણ જેની આંખમાંથી આંસુ આવે, સંસાર અસાર જાણી જન્મ, જરા, મરણ મહાભયંકર જાણી વૈરાગ્ય પામી આંસુ આવે તે ઉત્તમ છે. પેતાનો છોકરો મરણ પામે ને રુવે તેમાં કાંઈ વિશેષ નથી, તે તો મોહનું કારણ છે.

આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય ? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેદી નાંખ્યા છે; અને કેવા કેવા વિચાર કરી તેને રેલવેના કામમાં લીધા છે ! આ તો બહારનાં કામ છે છતાં જય કયો છે. આત્માને વિચારવો એ કંઈ બહારની વાત નથી. અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય.

અનુભવી વૈદ્ય તો દવા આપે, પણ દરદી જો ગળે ઉતારે તો રોગ મટે; તેમ સદ્ગુરુ અનુભવ કરીને જ્ઞાન-રૂપ દવા આપે, પણ મુમુક્ષુ ગ્રહણ કરવારૂપ ગળે ઉતારે ત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ રોગ ટળે.

જો ઘડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવળજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે. રેલવે આદિ ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરે, તો પણ જો ઘડીમાં તૈયાર થાય નહીં; તો પછી કેવળજ્ઞાન કેટલું સુલભ છે તે વિચારો.



જે વાતો જીવને મંદ કરી નાંખે, પ્રમાદી કરી નાંખે તેવી વાતો સાંભળવી નહીં. એથી જ જીવ અનાદિથી રખડ્યો છે. ભવસ્થિતિ, કાળ આદિનાં આલંબન લેવાં નહીં. એ બધાં બહાનાં છે.

જીવને સંસારી આલંબનો, વિટંબનાઓ મૂકવાં નથી; ને ખોટાં આલંબન લઈને કહે છે કે કર્મનાં દળિયા છે એટલે મારાથી કાંઈ બની શકતું નથી. આવા આલંબનો લઈ પુરુષાર્થ કરતો નથી. જો પુરુષાર્થ કરે, ને ભવસ્થિતિ કે કાળ નડે ત્યારે ઉપાય કરીશું; પણ પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવો.

સાચા પુરુષની આજ્ઞા આરાધે તે પરમાર્થરૂપ જ છે. તેમાં લાભ જ થાય. એ વેપાર લાભનો જ છે.

જે માણસે લાખો રૂપિયા સામું પાછું વાળીને જોયું નથી, તે હવે હજારના વેપારમાં બહારનાં કાઢે છે; તેનું કારણ અંતરથી આત્માથી કરવાની ઈચ્છા નથી. જે આત્માથી થયા તે પાછું વાળીને સામું જોતા નથી. પુરુષાર્થ કરી સામા આવી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આવરણ, સ્વભાવ ભવસ્થિતિ પાકે ક્યારે ? તો કહે કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે.

પાંચ કારણો મળે ત્યારે મુક્ત થાય. તે પાંચે કારણો પુરુષાર્થમાં રહ્યાં છે. અનંતા ચોથા આરા મળે,

પણ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તોજ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. જીવે અનંતા કાળથી પુરુષાર્થ કર્યો નથી. બધાં ખોટાં આલંબનો લઈ માર્ગ આડાં વિધનો નાખ્યાં છે. કલ્યાણ-વૃત્તિ જીગે ત્યારે ભવસ્થિતિ પાકી જાણવી. શૂરાતન હોય તો વર્ષાનું, કામ જે ઘડીમાં કરી શકાય.

પ્રશ્ન : વ્યવહારમાં ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા કયા વ્યવહાર લાગુ પડે ? શુદ્ધ વ્યવહાર કે બીજા ખરા ?

ઉત્તર : બીજા બધાય લાગુ પડે. ઉદ્યયથી શુભાશુભ વ્યવહાર છે; અને પરિણતિએ શુદ્ધ વ્યવહાર છે.

પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા કહેવાય. પ્રત્યાખ્યાની અપ્રત્યાખ્યાની બપાવ્યા છે માટે શુદ્ધ વ્યવહારના કર્તા છે. સમકતીને અશુદ્ધ વ્યવહાર ટાળવાનો છે. સમકતી પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા છે.

નયના પ્રકાર ઘણા છે; પણ જે પ્રકાર વડે આત્મા જિંચો આવે, પુરુષાર્થ વર્ધમાન થાય તે જ પ્રકાર વિચારવો. પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પોતાની ભૂલ ઉપર લક્ષ રાખવો. એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય, તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવદશા પ્રગટે છે !

સતસંગ હોય તો બધા ગુણો સહેજે થાય. દયા, સત્ય, અયૌર્ય, પ્રહમ્યર્ય, પરિગ્રહમર્યાદા આદિ અહંકાર-રહિત કરવાં, લોકોને બતાવવા અર્થે કાંઈ પણ કરવું

નહીં. મનુષ્યઅવતાર મળ્યો છે, ને સદાચાર નહીં સેવે, તો પસ્તાવાનું થશે. મનુષ્યઅવતારમાં સત્પુરુષનું વચન. સાંભળવાનો, વિચારવાનો યોગ મળ્યો છે.

સત્ય બોલવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી, સાવ સહજ છે. જે વેપારાદિ સત્ય વડે થાય તે જ કરવા. જો છ મહિના સુધી એમ વર્તાય તો પછી સત્ય બોલવું સહજ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતાં કદાચ થોડો વખત પ્રથમ થોડું નુકશાન પણ થાય. પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આખો લૂંટાઈ જાય છે તે લૂંટાતો બાંધે પડે. સત્ય બોલતાં. ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે; અને થયા પછી વ્રત લેવું; અભ્યાસ રાખવો, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામવાળા આત્મા વિરલા છે.

જીવ જો લૌકિક ભયથી ભય પામ્યો તો તેનાથી કાંઈ પણ થાય નહીં. લોક ગમે તેમ બોલે તેની દરકાર ન કરતાં આત્મહિત જેનાથી થાય તેવાં સદાચરણ સેવવાં.

જ્ઞાન જે કામ કરે છે તે અદ્ભુત છે. સત્પુરુષનાં. વચન વગર વિચાર આવતો નથી; વિચાર વિના વૈરાગ્ય આવે નહિ; વૈરાગ્ય વિચાર વગર જ્ઞાન આવે નહીં. આ કારણથી સત્પુરુષનાં વચનો વારંવાર વિચારવા.

ખરેખરી આશંકા ટળે તો ધણી નિર્જરા થાય છે. જીવ જો સત્પુરુષનો માર્ગ જાણતો હોય, તેનો તેને વારવાર બોધ થતો હોય, તો ધણું દ્રઢ થાય.

સાત નય અથવા અનંત નય છે, તે બધા એક આત્માર્થે જ છે, અને આત્માર્થે તે જ એક ખરો નય. નયનો પરમાર્થ જીવથી નીકળે તો ફળ થાય; છેવટે ઉપશમભાવ આવે તો ફળ થાય; નહીં તો જીવને નયનું જ્ઞાન જાળરૂપ થઈ પડે; અને તે વળી અહંકાર વધવાનું ઠેકાણું છે. સત્પુરુષનાં આશ્રયે જાળ ટળે.

વ્યાખ્યાનમાં ભંગજાળ, રાગ (સ્વર) કાઢી સંભળાવે છે, પણ તેમાં આત્માર્થ નથી. જો સત્પુરુષના આશ્રયે કષાયાદિ મોળા પાડો, ને સદાચાર સેવી અહંકારરહિત થાઓ, તો તમારું અને ખીજાનું હિત થાય. દંભરહિત આત્માર્થે સદાચાર સેવવા; જેથી ઉપકાર થાય.

ખારી જમીન હોય. ને તેમાં વરસાદ પડે તો શું કામ આવે? તેમ જ્યાં સુધી ઉપદેશવાત આત્મામાં પરિણમે નહીં તેવી સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી તે શું કામની? જ્યાં સુધી ઉપદેશવાત આત્મામાં પરિણમે નહીં ત્યાં સુધી ફરી ફરી સાંભળવી, વિચારવી, તેનો કેડો મૂકવો નહીં, કાયર થવું નહીં. કાયર થાય તો આત્મા ઊંચો આવે નહીં. જ્ઞાનનો અભ્યાસ જેમ અને તેમ વધારવો; અભ્યાસ રાખવો તેમાં કુટિલતા કે અહંકાર રાખવાં નહીં.

આત્મા અનંત જ્ઞાનમય છે. જેટલો અભ્યાસ વધે તેટલો ઓછો છે. 'સુંદરવિલાસ' વગેરે વાંચવાનો અભ્યાસ

રાખવો. ગચ્છનાં કે મતમતાંતરનાં પુસ્તકો હાથમાં લેવાં નહીં. પરંપરાએ પણ કદાચહ આવ્યો, તો જીવ પાછો માર્યો જાય; માટે મતોના કદાચહની વાતોમાં પડવું નહીં. મતોથી છેટે રહેવું; દૂર રહેવું. જે પુસ્તકથી વૈરાગ્ય ઉપશમ થાય તે સમક્ષિતદષ્ટિનાં પુસ્તકો છે. વૈરાગ્યવાળાં પુસ્તકો વાંચવાં, મોહમુદ્ગર, મણિરત્નમાળા' વગેરે.

દયા, સત્ય આદિ જે સાધનો છે તે વિભાવને ત્યાગવાનાં સાધનો છે. અંતરૂપશે' તો વિચારને મોટો ટેકો છે. અત્યાર સુધીનાં સાધનો વિભાવના ટેકા હતા; તેને સાચાં સાધનોથી જ્ઞાનીપુરુષો હલાવે છે. કલ્યાણ કરવાનું હોય તેને સત્સાધન અવશ્ય કરવાનાં છે.

સત્સમાગમમાં જીવ આવ્યો, ને ઇન્દ્રિયોનું લુપ્થપણું ન જાય તો સત્સમાગમમાં આવ્યો નથી એમ સમજવું. સત્ય બોલે નહીં ત્યાં સુધી ગુણ પ્રગટે નહીં. સત્પુરુષ હાથે ઝાલીને વ્રત આપે ત્યારે લો. જ્ઞાનીપુરુષ પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપે છે. મુમુક્ષુઓએ સાચાં સાધનો સેવવાં યોગ્ય છે.

સમક્ષિતનાં મૂળ બાર વ્રત:-સ્થૂળપ્રાણાતિપાત; સ્થૂળ મૃષાવાદ આદિ. બધાં સ્થૂળ કહી જ્ઞાનીએ આત્માનો ચોર જ માર્ગ સમજાવ્યો છે. વ્રત બે પ્રકારનાં છે: (૧) સમક્ષિત વગર બાહ્યવ્રત છે; (૨) સમક્ષિતસહિત અંતરૂવ્રત છે. સમક્ષિતસહિત બાર વ્રતનો પરમાર્થ સમજાય તો ફળ થાય.

બાહ્યવ્રત અંતરવ્રતને અર્થે છે; જેવી રીતે એકડો શીખવા માટે લીટોડા છે તેમ. પ્રથમ તો લીટોડા કરતાં એકડો વાંકોચૂકો થાય; અને એમ કરતાં કરતાં પછી એકડો બરાબર થાય.

જીવે જે જે સાંભળ્યું છે તે અવળું જ ગ્રહણ કર્યું છે. જ્ઞાની બિચારા શું કરે ? કેટલુંક સમજાવે ? સમજાવવાની રીતે સમજાવે. મારીકૂટીને સમજાવ્યે આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. આગળ જે જે વ્રતાદિ કર્યા તે તે અફળ ગયા માટે હવે સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ તેનો પરમાર્થ જુદો જ સમજાશે. સમજાવે કરો. એકને એક વ્રત હોય પણ મિથ્યા-દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ બંધ છે; અને સમ્યગ્દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ નિર્જરા છે; પૂર્વે જે વ્રતાદિ નિષ્ફળ ગયાં છે તે હવે સફળ થવા યોગ્ય સત્પુરુષનો ભોગ થયો છે; માટે પુરુષાર્થ કરવો; સદાચરણ ટેકસહિત સેવવાં, મરણ આવ્યે પણ પાછા હંપું નહીં, આરંભ પરિગ્રહથી જ્ઞાનીનાં વચ્ચનો શ્રવણ થતાં નથી; મનન થતાં નથી. નહીં તો દશા બદલાયા વિના કેમ રહે ?

આરંભપરિગ્રહનું સંક્ષેપપાણું કરવું. વાંચવામાં ચિત્ત ચોંટે નહીં તેનું કારણ નીરસપાણું લાગે છે. જેવી રીતે માણસ નીરસ આહાર કરી બેસે તો પછી ઉત્તમ ભોજન ભાવે નહીં તેવી રીતે.

જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તેથી જીવ અવળો ચાલે છે. એટલે સત્પુરુષની વાણી ક્યાંથી પરિણામ પામે ! લોકલાજ

પરિગ્રહ આદિ શલ્ય છે એ શલ્યને લઈને જીવનું પાણી લલકતું નથી. તે શલ્યને સત્પુરુષના વચનરૂપી ટાંકણે કરી તડ પડે તો પાણી લલકી ઊઠે. જીવના શલ્ય, દોષો હજારો દિવસના પ્રયત્ને પણ જાતે ન ટળે, પણ સત્સંગનો યોગ એક મહિના સુધી થાય, તો ટળે; ને રસ્તે જીવ ચાલ્યો જાય.

કેટલાક હજીકમીં સંસારી જીવોને છોકરા ઉપર મોહ કરતાં જેટલો અરેરાટ આવે છે તેટલો પણ હાલના કેટલાક સાધુઓને શિષ્યો ઉપર મોહ કરતાં આવતો નથી !

તૃણાવાળો નર નિત્ય લિખારી; સંતોષવાળો જીવ સદા સુખી.

સાચા દેવનું, સાચા ગુરુનું, સાચા ધર્મનું ઓળખાણ થવું બહુ મુશ્કેલ છે. સાચા ગુરુનું ઓળખાણ થાય, તેનો ઉપદેશ હોય, તો દેવ, સિદ્ધ; ધર્મ એ બધાનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુમાં સમાય.

સાચા દેવ અહીંંત, સાચા ગુરુ નિર્ગ્રંથ, સાચા હરિ રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ગયાં છે તે. ગ્રંથિરહિત એટલે ગાંઠરહિત. મિથ્યાત્વ તે અંતરગ્રંથિ છે; પરિગ્રહ તે બાહ્ય-ગ્રંથિ છે. મૂળમાં અભ્યંતરગ્રંથિ ન છેદાય ત્યાં સુધી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. જેની ગ્રંથિ ગઈ છે તેવા પુરુષ મળે તો ખરેખરું કામ થાય; તેમાં વળી તેના સમા

ગમમાં રહે, તો વિશેષ કલ્યાણ થાય. જે મળ ગાંઠ છેદવા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સહુ ભૂલી ગયા છે; ને બહારથી તપશ્ચર્યા કરે છે. દુઃખ સહન કરતાં છતાં મુક્તિ થતી નથી તો દુઃખ વેદવાનું કારણ જે વૈરાગ્ય તે ભૂલી ગયા. દુઃખ અજ્ઞાનનું છે.

અંદરથી છૂટે ત્યારે બહારથી છુટે; અંદરથી છુટ્યા વગર બહારથી છુટે નહીં. એકલું બહારથી છોડે તેમાં કામ થાય નહીં. આત્મસાધન વગર કલ્યાણ થતું નથી.

બાહ્ય અને અંતર બન્ને સાધન જેને છે તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ છે; તે શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધુના સંગથી અંતર્ગુણ પ્રગટે તેનો સંગ કરવો, કલાધનો અને ચાંદીનો રૂપિયો સરખો કહેવાય નહીં. કલાઈ ઉપર સિંકો પાડો પણ રૂપિયાની કિંમત થાય નહીં જ્યારે ચાંદી છે તેના ઉપર સિંકો ન પાડો તો પણ તેની કિંમત બીજી નહીં. તેવી જ રીતે ગૃહસ્થપણમાં જ્ઞાન પામે, ગુણ પ્રગટે, સમક્તિ હોય તો તેની કિંમત બીજી નહીં. સહુ કહે છે કે અમારા ધર્મથી મોક્ષ છે.

આત્મામાં રાગદ્વેષ ગયે જ્ઞાન પ્રગટે. ગમે ત્યાં બેઠાં, ને ગમે તે સ્થિતિમાં મોક્ષ થાય; પણ રાગદ્વેષ બીજી તો. મિથ્યાત્વ, ને અહંકાર ગયા વગર રાજપાટ છોડે, આડની માફક સુકાઈ જાય; પણ મોક્ષ થાય નહીં. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સહુ સાધન સફળ થાય. આટલા માટે સમ્યગ્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે.



આણુંદ; ભા. વદ ૧૩, રવિ, ૧૯૫૨,

સંસારમાં મોહ છે; સ્ત્રીપુત્રમાં મારાપણું થઈ ગયું છે; ને કષાયનો ભરેલો છે તે રાત્રિભોજન ન કરે તો પણ શું થયું ! જ્યારે મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે તેનું ખરું ફળ થાય.

હાલમાં જૈનના જેટલા સાધુ ફરે છે તેટલા બધાય સમકિતી સમજવા નહીં. તેને દાન દેવામાં હાનિ નથી; પણ તેઓ આપણું કલ્યાણ કરી શકે નહીં. વેશ કલ્યાણ કરતો નથી. જે સાધુ એકલી બાહ્યક્રિયાઓ કર્યા કરે છે તેમાં જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન તો તે કે જેનાથી બાહ્યવૃત્તિઓ રોકાય છે, સંસાર પરથી ખરેખરી પ્રીતિ ઘટે છે, સાચાને સાચું જાણે છે. જેનાથી આત્મામાં ગુણ પ્રગટે તે જ્ઞાન.

મનુષ્યઅવતાર પામીને રળવામાં અને સ્ત્રીપુત્રમાં તદાકાર થઈ આત્મવિચાર કર્યો નહીં; પોતાના દોષ જોયા નહીં; આત્માને નિંદ્યો નહીં; તો તે મનુષ્યઅવતાર રત્નચિંતામણિરૂપ દેહ, વૃથા જાય છે.

જીવ ખોટા સંગથી, અને અસદ્ગુરુથી અનાદિ કાળથી રખડ્યો છે; માટે સાચા પુરુષને ઓળખવા. સાચા પુરુષ કેવા છે? સાચા પુરુષ તો તે કે જેને દેહ

પરથી મમત્વ ગયું છે; જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ વર્તે તો પોતાના દોષ ઘટે; અને કપાયાદિ મોળા પડે; પરિણામે સમ્યક્ત્વ થાય.

ક્રોધ માન, માયા, લોભ એ ખરેખરા પાપ છે. તેનાથી બહુ કર્મ ઊપાર્જન થાય. હજાર વર્ષ તપ કર્યું હોય; પણ એક બે ઘડી ક્રોધ કરે તો બધું તપ નિષ્ફળ જાય.

‘ છ બાંડના લોકતા રાજ મૂકી ચાલી ગયા, અને હું આવા અદ્ય વ્યવહારમાં મોટાઈ અને અહંકાર કરી બેઠો છું એમ કેમ વિચારતો નથી ?

આયુષનાં આટલાં વર્ષો ગયાં તો પણ લોભ કાંઈ ઘટ્યો નહીં; ને કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નહીં; ગમે તેટલી તૃષ્ણા હોય પણ આયુષ પૂર્ણ થાય ત્યારે જરા પણ કામ આવે નહીં; ને તૃષ્ણા કરી હોય તેથી કર્મ બંધાય. અમુક પરિચ્છેદ મર્યાદા કરી હોય. જેમ કે દશ હજાર રૂપિયાની તો સમતા આવે. આટલું મળ્યા પછી ધર્મધ્યાન કરીશું એવો વિચાર પણ રાખે તો નિયમમાં અવાય.

કોઈ ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં. જેમ રાત્રિભોજન ત્યાગ કર્યું છે તેમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અસત્ય આદિ છોડવાને પ્રયત્ન કરી મોળાં પાડવાં. તે મોળાં પાડવાથી પરિણામે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય. વિચાર કરે તો -

કર્મો મોળાં પડે; અને વિચાર ન કરે તો અનંતાં કર્મો ઉપાર્જન થાય.

રોગ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સ્ત્રી, છોકરાંછેયાં, ભાઈ કે કોઈ પણ તે રોગ લઈ શકતાં નથી !

સંતોષ કરી ધર્મધ્યાન કરવું; છોકરાછયાં વગેરે અન્યની ન જોઈતી ચિંતા કરવી નહીં. એક સ્થાનકે બેસી, વિચારી, સત્પુરુષના સંગે, જ્ઞાનીનાં વચન સંભળી વિચારી-ને ધન આદિની મર્યાદા કરવી.

બ્રહ્મચર્ય યથાંતર્ય રીતે તો કોઈ વિરલા જીવ પાળી શકે છે; તો પણ લોકલાજથી બ્રહ્મચર્ય પળાય તો તે ઉત્તમ છે.

મિથ્યાત્વ ગયું હોય તો ચાર ગતિ ટળે. સમકિત ન આવ્યું હોય અને બ્રહ્મચર્ય પાળે તો દેવલોક મળે.

વાણિયો, બ્રાહ્મણ, પશુ, પુરુષ, સ્ત્રી આદિ કલ્પનાએ કરી ‘હું’ વાણિયો, બ્રાહ્મણ; પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ છું” એમ માને છે; પણ વિચાર કરે તો પોતે તેમાંનો કોઈ નથી, ‘મારું’ સ્વરૂપ તેથી જુદું જ છે.

સૂર્યના ઉદ્યોતની પેઠે દિવસ ચાલ્યો જાય તેમ અંજળિજળની માફક આયુષ ચાલ્યું જાય.

લાકડું કરવતથી વહેરાય તેમ આયુષ્ય આધ્યું જાય છે; તેાય મૂર્ખ પરમાર્થ સાધતો નથી; ને મોહના જથ્થા ભેળા કરે છે.

‘બધા કરતાં હું જગતમાં મોટો થાઉ’ એવી મોટાઈ મેળવવાની તૃપ્તિમાં, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વિષે લયલીન, મધ પીધો હોય તેની પેઠે, અંઝવાના પાણીની માફક સંસારમાં જીવ લમે છે; અને કુળ, ગામ, ગતિઓને વિષે મોહના નવાવવાથી નાચ્યા કરે છે !

આંધળો વણે ને વાછડો ચાવે તેની પેઠે અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ક્રમ જાય છે.

‘હું કત્તા’ ‘હું કરું છું,’ ‘હું કેવું કરું છું ?’ આદિ જે વિભાવ છે તે જ મિથ્યાત્વ. અહંકારથી કરી સંસારમાં અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત થાય; ચારે ગતિમાં રજળે.

કોઈનું હીધું દેવાતું નથી; કોઈનું લીધું લેવાતું નથી, જીવ ફોગટ કલ્પના કરી રજળે છે. જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાર્જન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લાભ અલાભ, આયુષ, શાતા, અશાતા મળે છે, પોતાથી કંઈ અપાતું લેવાતું નથી. અહંકારે કરી ‘મેં’ આને સુખ આપ્યું;’ ‘મેં’ દુઃખ આપ્યું;’ ‘મેં’ અન્ન આપ્યું’ એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી ખોટો કર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

જગતમાં આનો આ પિતા; આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી. પૂર્વના કર્મના ઉદ્ધે સઘળું બન્યું છે.

અહંકારે કરી જે આવી મિથ્યાબુદ્ધિ કરે છે તે ભૂલ્યા છે. ચાર ગતિમાં રહ્યો છે; અને દુઃખ ભોગવે છે.

અધમાધમ પુરુષનાં લક્ષણો :— સાચા પુરુષને દેખી તેને રોષ ઉત્પન્ન થાય; તેનાં સાચાં વચન સાંભળી નિંદા કરે; ખોટી બુદ્ધિવાળા સાચી બુદ્ધિવાળાને દેખી રોષ કરે. સરળને મૂર્ખ કહે. વિનય કરે તેને ધનના ખુશામતિયા કહે; પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય તેને ભાગ્યહીન કહે; સાચા ગુણવાળાને દેખી રોષ કરે; સ્ત્રી પુરુષનાં સુખમાં લયલીન, આવા જીવો માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય. જીવ કર્મને લઈ ને, પોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી અંધ છે, તેને જ્ઞાનની ખબર નથી.

એક નાકને માટે, મારું નાક રહે તો સારું એવી કલ્પનાને લીધે પોતાનું શુરવીરપણું દેખાડવા લડાઈમાં ઊતરે છે; નાકની તો રાખ થવાની છે !

દેહ કેવો છે ? રેતીના ઘર જેવો; માણસની મઠી જેવો પર્વતની શુક્રાની માફક દેહમાં અંધારું છે. ચામડીને લીધે દેહ ઉપરથી રૂપાળો લાગે છે. દેહ અવશુણ્ણો ઝોરડી, માયા અને મેલને રહેવાનું ઠેકાણું છે. દેહમાં પ્રેમ

રાખવાથી જીવ રખડ્યો છે. તે દેહ અનિત્ય છે. બદ્દેલની ખાણ છે. તેમાં મોહ રાખવાથી જીવ ચારે ગતિમાં રજળે છે. કેવા રજળે છે? ઘાણીના બળદની માફક. આંખે પાટો ખાંધે છે તેને ચાલવાના માર્ગમાં સંકડાઈ રહેવું પડે છે; લાકડીનો માર ખાય છે; ચારે બાજુ ફર્યા કરવું પડે છે; છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી શકાય નહીં, ભૂખ્યા તરસ્યાનું કહેવાય નહીં; શ્વાસોચ્છવાસ નિરાંતે લેવાય નહીં; તેની પેઠે જીવ પરાધીન છે. જે સંસારમાં પ્રીતિ કરે છે તે આવા પ્રકારનું દુઃખ સહન કરે છે.

ધુમાડા જેવા લૂગડાં પહેરી તેઓ આડંબર કરે છે, પણ તે ધુમાડાની માફક નાશ પામવા યોગ્ય છે. આત્મનું જ્ઞાન માયાને લઇને દબાઈ રહે છે.

જે જીવ આત્મેચ્છા રાખે છે તે નાણાંને નાકના મેલની પેઠે ત્યાગે છે. માખી ગળપણમાં વળગી છે તેની પેઠે આ અભાગિયો જીવ કુટુંબના સુખમાં વળગ્યો છે.

વૃદ્ધ, જીવાન, બાળ એ સર્વ સંસારમાં બૂડયા છે, કાળના સુખમાં છે એમ લય રાખવો. તે લય રાખીને સંસારમાં ઉદાસીનપણે રહેવું.

સો ઉપવાસ કરે, પણ ત્યાં સુધી માંડીથી ખરેખરા દોષ જાય નહીં ત્યાં સુધી ફળ થાય નહીં.

શ્રાવક કેને કહેવા ? જેને સંતોષ આવ્યો હોય; કષાય પાતળા પડ્યા હોય; માંહીથી ગુણ આવ્યા હોય; સાચો સંગ મળ્યો હોય તેને શ્રાવક કહેવા. આવા જીવને બોધ લાગે, તો વધુ વલણ ફરી જાય, દશા ફરી જાય. સાચો સંગ મળવો તે પુણ્યનો જોગ છે.

જીવો અવિચારથી ભૂલ્યા છે; જરા કોઈ કહે કે તરત બોટું લાગે, પણ વિચારે નહીં કે મારે શું ? તે કહેશે તો તેને કર્મ બંધાશે. શું તારે તારી ગતિ બગાડવી છે ? ક્રોધ કરી સામું બોલે તો તું પોતે જ ભૂલ્યો. ક્રોધ કરે તે જ ભૂંડો છે. આ ઉપર સન્યાસી ને ચાંડાળનું દષ્ટાંત છે. ૧

સસરા વહુને દષ્ટાંતેર સામાયિક સમતાને કહેવાય. જીવ અહંકાર કરી બાહ્યક્રિયા કરે છે; અહંકારથી માયા બને છે; તે માઠી ગતિના કારણે છે. સાચા સંગ વગર આ દોષ ઘટે નહીં.

જીવને પોતાને ડાહ્યા કહેવરાવવું બહુ ગમે છે. વગર બોલાવ્યે ડહાપણ કરી મોટાઈ લે છે. જે જીવને વિચાર

૧. ક્રોધ ચંડાળ છે. એક સન્યાસી સ્નાન કરવા જતા હતો. રસ્તામાં સામે ચંડાળ આવતો હતો સન્યાસીએ તેને કોરે ખસવા કહ્યું. પણ તેણે સાંભળ્યું નહીં. તેથી સન્યાસી ક્રોધે ભરાયા. ચંડાળ તેમને ભેટી પડ્યો કે મારે લાગ તમારામાં છે. ૨. સસરા ક્યાં ગયા છે ? ઢેડવાડે. જુઓ આંક ૧૬ શિક્ષાપાઠ ૧૭.

નહિ તેનો છૂટવાનો આરો નહીં, જો વિચાર કરે અને સાચા માર્ગે ચાલે તો છૂટવાનો આરો આવે.

ઞાનુભલીજના દષ્ટાંતે. અહંકારથી, માનથી કેંવલ્ય પ્રગટ થતું નથી. તે મોટા દોષ છે. અજ્ઞાનમાં મોટાનાનાની કલ્પના છે.

૧૩

આણુંદ, ભા, વદ ૧૪, સોમ

પંદર ભેદે પ્રિદ્ધ કહ્યા તેનું કારણ રાગ, દ્રેષ અને અજ્ઞાન જેના ગયા તેનું ગમે તે વેપે, ગમે તે જગોએ ગમે તે લિંગે કલ્યાણ થાય તે છે.

સાચો માર્ગ એક જ છે; માટે આગ્રહ રાખવો નહીં. હું હુંઢિયો છું, હું તપો છું, એવી કલ્પના રાખવી નહીં. દયા, સત્ય આદિ સદાચરણ મુક્તિના રસ્તા છે; માટે સદાચરણ સેવવાં.

લોચ કરવો શા માટે કહ્યો છે? શરીરની મમતાની તે પરીક્ષા છે માટે. (માથે વાળ) તે મોહ વધવાનું કારણ છે. નાહવાનું મન થાય; આરીસો લેવાનું મન થાય; તેમાં મોહું લેવાનું મન થાય; અને એ ઉપરાંત તેનાં સાધનો માટે ઉપાધિ કરવી પડે. આ કારણથી જ્ઞાનીઓએ લોચ કરવાનું કહ્યું છે.



જાત્રાએ જવાનો હેતુ એક તો એ છે કે ગૃહવાસની ઉપાધિથી નિવૃત્તિ લેવાય; સૌ બસો રૂપિયા ઉપરથી મૂર્છા ઓછી કરાય; પરદેશમાં દેશાટન કરતાં, કોઈ સત્પુરુષ શોધતાં જડે તો કલ્યાણ થાય. આ કારણથી જાત્રા કરવાનું બતાવ્યું છે.

જે સત્પુરુષો બીજા જીવોને ઉપદેશ દઈ કલ્યાણ બતાવે છે તે સત્પુરુષોને તો અનંતો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. સત્પુરુષો પર જીવનની નિષ્કામ કરુણાના સાગર છે. વાણીના ઉદય પ્રમાણે તેમની વાણી નીકળે છે. તેઓ કોઈ જીવને 'દીક્ષા લે' તેવું કહે નહીં. તીર્થ'કરે પૂર્વે' કર્મ' બાંધ્યું' છે તે વેદવા માટે બીજા જીવનું કલ્યાણ કરે છે; બાકી તો ઉદય પ્રમાણે દયા વર્તે છે. તે દયા નિષ્કારણ છે, તેમ તેઓને પારકી નિર્જરાએ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું નથી. તેમનું કલ્યાણ તો થયેલું જ છે, તે ત્રણ લોકોના નાથ તો તરીને જ બેઠા છે. સત્પુરુષ કે સમકિતીને પણ એવી (સકામ) ઉપદેશ દેવાની ઈચ્છા હોય નહીં. તે પણ નિષ્કારણ દયાની ખાતર ઉપદેશ દે છે.

મહાવીરસ્વામી ગૃહવાસમાં રહેતા છતાં પણ ત્યાગી જેવા હતા.

હજારો વર્ષના સંયમી પણ જેવો વૈરાગ્ય રાખી શકે નહી તેવો વૈરાગ્ય ભગવાનનો હતો. જ્યાં જ્યાં ભગવાન

વર્તે છે, ત્યાં ત્યાં બધા પ્રકારના અર્થ પાણુ વર્તે છે, તેઓની વાણી ઉદય પ્રમાણે શાંતિપૂર્વક પરમાર્થ હેતુથી નીકળે છે, અર્થાત્ તેમની વાણી કલ્યાણુ અર્થે જ છે. તેઓને જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણુ જ્ઞાન હતા. તે પુરુષના શુણુગ્રામ કરતાં અનંતી નિર્જરા છે. જ્ઞાનીની વાત અગમ્ય છે. તેઓનો અભિપ્રાય જણાય નહીં. જ્ઞાની-પુરુષની ખરી ખૂણી એ છે કે તેમણે અનાદિથી નહીં ટળેલાં એવાં રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન તેને છેદી ભેદી નાંખ્યાં છે. એ ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તેને પચીસસો વર્ષ થયા છતાં તેમના દયા આદિ હાલ વર્તે છે. એ તેમનો અનંતો ઉપકાર છે. જ્ઞાની આડંબર દેખાડવા અર્થે વ્યવહાર કરતા નથી. તેઓ સહજસ્વભાવે ઉદાસીનપણે વર્તે છે.

રેલગાડીમાં જ્ઞાની સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસે તો તે દેહની શાતાને અર્થે નહીં. શાતા લાગે તો થર્ડ ક્લાસ કરતાંય નીચેના ક્લાસમાં બેસે; તે દિવસે આહાર લે નહીં; પણ જ્ઞાનીને દેહનું મમત્વ નથી. જ્ઞાની વ્યવહારમાં સંગમાં રહીને, દોષની પાસે જઈને દોષને છેદી નાંખે છે. ત્યારે અજ્ઞાની છુવ સંગ ત્યાગીને પણ તે દોષ, સ્ત્રી આદિના છાડી શકતો નથી. જ્ઞાની તો દોષ, મમત્વ કપાયને તે સંગમાં રહીને પણ છેદે છે. માટે જ્ઞાનીની વાત અદ્ભુત છે.

વારામાં કલ્યાણુ નથી; અજ્ઞાનીના વારા હોય. હુંદિયા શું ? તપા શું ? મૂર્તિ માને નહીં ને મુમતિ બાંધે તે

હુંઢિયા; મૂર્તિ માને ને સુમતિ ન બાંધે તે તપા; એમ તે કંઈ ધર્મ હોય ! એ તો લોહું પોતે તરે નહીં, અને બીજાને તારે નહીં તેમ. વીતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. જેનાં રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયાં તેનું કલ્યાણ; બાકી અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં, એમ કલ્યાણ હોય નહીં. હુંઢિયાપણું કે તપાપણું માન્યું તો કષાય ચહે; તપો હુંઢિયા સાથે બેઠો હોય. તો કષાય ચહે; અને હુંઢિયો તપા સાથે બેઠાં કષાય ચહે; આ અજ્ઞાની સમજવા. બન્ને સમજ્યા વગર વાડા બાંધી. કર્મ ઉપાર્જન કરી રખડે છે. \* વહોરાના નાડાની માફક મતાગ્રહ પકડી બેઠા છે. સુમતિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો.

જૈન માર્ગ શું ? રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનું જવું તે. અજ્ઞાની સાધુઓએ લોળા જીવોને સમજાવી તેને મારી નાખ્યા જેવું કયું છે. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે ? તો તો જણાય કે જૈનધર્મ મારાથી વેગળો રહ્યો છે. જીવ અવળી સમજણ કરી પોતાનું

---

\*માલ ભરીને નાડીથી બાંધેલા ગાડા ઉપર એક વહોરાજી બેઠા હતા, તેમને ગાડું હાંકનારે કહ્યું “રસ્તો ખરાબ છે માટે, વહોરાજી, નાડી પકડજો; નહીં તો પડી જશો.” રસ્તામાં ધાંચ આવવાથી આંચકો આવ્યો કે વહોરાજી નીચે પડ્યા. ગાડાવાળાએ કહ્યું કે “ચેતાવ્યા હતા ને નાડી કેમ ન પકડી ?” વહોરાજી બોલ્યા, “આ નાડું પકડી રાખ્યું, હજી છોડ્યું નથી.” એમ કહી સૂથણાનું પકડેલું નાડું બતાવ્યું.

કલ્યાણ ભૂલી જઈ, બીજાનું અકલ્યાણ કરે છે. તથા હુંદિયાના સાધુને અને હુંદિયા તપાના સાધુને અન્નપાણી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. દુશુરુઓ એકબીજાને મળવા દેતા નથી; એકબીજાને મળવા દેતા તે કષાય ઓછા થાય, નિંદા ઘટે

હવે નિર્પક્ષી રહેતા નથી. અનાદિથી પદ્મમાં પડ્યા છે, અને તેમાં રહીને કલ્યાણ ભૂલી જાય છે

બાર કુળની ગોચરી કહી છે. તેવી કેટલાક મુનિઓ કરતા નથી. તેમને લૂગડાંઆદિ પરિવ્રહનો મોહ મટ્યો નથી. એક વાર આહાર લેવાનું કહ્યું છતાં બે વાર લે છે. જે જ્ઞાની પુરુષના વચનથી આત્મા ઊંચો આવે તે સાચો માર્ગ, તે પોતાનો માર્ગ. આપણો ધર્મ સાચો પણ પુસ્તકમાં છે. આત્મામાં શુભ પ્રગટે નહીં ત્યાં સુધી કંઈ ક્ષણ આપે નહીં. ‘આપણો ધર્મ’ એવી ઠલ્પના છે. આપણો ધર્મ શું ? મહાસાગર કોઈના નથી; તેમ ધર્મ કોઈના બાપનો નથી. જેમાં દયા, સત્ય આદિ હોય તે પાળો. તે કોઈના બાપનો નથી. અનાદિ કાળનાં છે; શાશ્વત છે. હવે ગાંઠ પકડી છે કે આપણો ધર્મ છે, પણ શાશ્વત માર્ગ છે ત્યાં આપણો શું ? શાશ્વત માર્ગથી સદૃ મોદો ગયા છે. રજો-દરજો, દોરો કે મુમતિ, કપડાં કોઈ આત્મા નથી.

કોઈ એક વહોરો હતો. તે ગારામાં માલ લટીને સામે આમ લઈ જતો હતો. ગાડાવાળાએ કહ્યું કે ‘ચોર આવશે

માટે સાવચેત થઈને રહે, નહીં તો લૂંટી લેશે. ' પણ તે વહોરાએ સ્વચ્છંદે કરી માન્યુ નહીં ને કહ્યું કે ' કંઈ ફીકર નહીં ! પછી માર્ગમાં ચોર મળ્યા. ગાડાવાળાએ માલ બચાવવા મહેનત કરવા માંડી પણ તે વહોરાએ કંઈ ન કરતાં માલ ઉપાડી જવા દીધો. તે ચોરો માલ લૂંટી ગયાં. પણ તેણે માલ પાછો મેળવવા કંઈ ઉપાય કર્યો નહીં. ઘેર ગયો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે, ' માલ ક્યાં ? ' ત્યારે તેણે કહ્યું કે ' માલ તો ચોર લૂંટી ગયા ' ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે ' માલ પકડવા માટે કંઈ ઉપાય કર્યો છે ? ' ત્યારે તે વહોરાએ કહ્યું કે, ' મારી પાસે ભરતિયું છે. તેથી ચોર માલ લઈ જઈને શી રીતે વેચશે ? માટે તે મારી પાસે ભરતિયું લેવા આવશે ત્યારે પકડીશ ' એવી જીવની મૂઢતા છે. ' આપણા જૈનધર્મના શાસ્ત્રમાં બધું છે. શાસ્ત્રો આપણી પાસે છે. ' એવું મિથ્યાભિમાન જીવ કરી બેઠો છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ-રૂપી ચોર રાતદિવસ માલ ચોરી લે છે, તેનું ભાન નથી.

તીર્થંકરનો માર્ગ સાચો છે. દ્રવ્યમાં બદ્ધામ સરખી પણ રાખવાની આજ્ઞા નથી. વૈષ્ણવના કુળધર્મના કુગુરુઓ આરંભપરિગ્રહ મૂક્યા વગર લોકો પાસેથી લક્ષ્મી ગ્રહણ કરે છે; અને તે રૂપી વેપાર થઈ પડ્યો છે. તે પોતે અગ્નિમાં બળે છે; તો તેનાથી બીજાની અગ્નિ શી રીતે શાંત થાય ? જૈનમાર્ગનો પરમાર્થ સાચા ગુરુથી સમજવાનો છે. જે ગુરુને સ્વાર્થ હોય તે પોતાનું અકલ્યાણ કરે; ને શિષ્યોનું પણ અકલ્યાણ થાય.

જૈનલિંગધારીપણું ધરી હવ અનંતી વાર રખડ્યો છે. ગાહ્યવર્તીલિંગ ધારી લૌકિક વ્યવહારમાં અનંતી વાર રખડ્યો છે. આ ઠેકાણે જૈનમાર્ગને નિષેધતા નથી; જેટલા અંતરંગે સાચો માર્ગ ખતાવે તે ‘જૈન’ બાકી તો અનાદિ કાળથી હવે ખોટાને સાચું માન્યું છે; અને તે જ અજ્ઞાન છે. મનુષ્યદેહનું સાર્થક ખોટા આગ્રહ દુરાગ્રહ મૂકી કલ્યાણ થાય તો છે. જ્ઞાની સવળું જ ખતાવે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ આત્મજ્ઞાનીપણું માનવું, શુણ્ પ્રગટ્યા વગર માનવું એ ભૂલ છે. ઝવેરાતની કિંમત જાણવાની શક્તિ વગર ઝવેરીપણું માનવું નહીં. અજ્ઞાની ખોટાને સાચું નામ આપી વાડા ખંધાવે છે. સતતનું ઓળખાણ હોય તો કોઈ વખત પણ સાચું ગ્રહણ થશે.

૧૪

આણંદ, (ભા. ૧૬૦)) મંગળ સં. ૧૬૫૨

જે હવ ખોટાને મુમુક્ષુ માનતો હોય, તરવાનો કામી માનતો હોય, સમબળું છું એમ માનતો હોય તેણે દેહને વિષે રોગ ધત્તી વખતે આકુળ વ્યાકુળપણું ધયું હોય તો તે વખત વિચારવું કે નારું મુમુક્ષુપણું, હડાપણ, ક્યાં ગયાં ? તે વખતે વિચાર કેમ નહીં કરતો હોય ? જો તરવાનો કામી હોય તો તો દેહને અસાર જાણે છે, દેહને આત્માથી જૂદા જાણે છે, તેને આકુળતા આવવી જોઈએ નહીં, દેહ સાચવ્યો

સચવાતો નથી; કેમકે તે ક્ષણમાં ભાંગી જાય છે, ક્ષણમાં રોગ, ક્ષણમાં વેદના થાય. દેહના સંગે દેહ દુઃખ આપે છે, માટે આકુળવ્યાકુળપણું થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રોજ સાંભળ્યું છે કે દેહ આત્માથી જુદો છે, ક્ષણભંગુર છે; પણ દેહને વેદના આંચે તો રાગદ્વેષ પરિણામ કરી ખૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણભંગુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમાં સાંભળવા શું કરવા જાઓ છે. ? દેહ તો તમારી પાસે છે તો અનુભવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે; સાચવ્યો સચવાય નહીં, રાખ્યો રખાય નહીં. વેદના વેદતાં ઉપાય ચાલે નહીં. ત્યારે શું સાચવે! કાંઈપણ ખની શકતું નથી. આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, તો તેની મદદ કરી કરવું શું ? દેહનો પ્રગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમાં કહ્યું કે તે અનિત્ય છે, અસાર છે, માટે દેહ મમત્વકર્યા જેવું નથી.

જ્યાંસુધી દેહાત્મબુદ્ધિ ટળે નહીં ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચે ક્યારેય આંચું જ નથી; આંચું હોત તો એવું થાત ભલે સાધુપણું શ્રાવકપણું અથવા તો ગમે તે લો, પણ સાચ વગર સાધન તે વૃથા છે. જે દેહાત્મબુદ્ધિ મટાડવા માટે સાધનો બતાવ્યા છે તે દેહાત્મબુદ્ધિ મટે ત્યારે સાચ આંચું સમજાય. દેહાત્મબુદ્ધિ થઈ છે તે મટાડવા, મારાપણું મુકાવવા સાધનો કરવાનાં છે. તે ન મટે તો સાધુપણું, શ્રાવકપણું, શાસ્ત્રશ્રવણ કે ઉપદેશ તે વગડામાં

પોત મૂક્યા જેવું છે, જેને એ બ્રમ લાંગી ગયો છે, તે જ સાધુ, તે જ આચાર્ય, તે જ જ્ઞાની. જેમ અમૃતભોજન જમે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં, તેમ બ્રાંતિ, બ્રમબુદ્ધિ મટે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં.

લોક કહે છે કે સમકિત છે કે નહીં તે દેવજ્ઞાની જાણે; પણ પોતે આત્મા છે તે કેમ ન જાણે ! કાંઈ આત્મા ગામ ગયો નથી; અર્થાત્ સમકિત થયું છે તે આત્મા પોતે જાણે જેમ કોઈ પદાર્થ ખાવામાં આવ્યે તેનું ફળ આપે છે તેમ જ સમકિત આવ્યે; ભાંતિ મટ્યે, તેનું ફળ પોતે જાણે. જ્ઞાનનું ફળ જ્ઞાન આપે જ. પદાર્થનું ફળ પદાર્થ. લક્ષણ પ્રમાણે આપે જ; આત્મામાંથી, માંદીથી કર્મ જઈ, જઈ, થયાં હોય તેની પોતાને ખબર કેમ ન પડે ? અર્થાત્ ખબર પડે જ. સમકિતીની દશા છાની રહે નહીં. કદિપત સમકિતી માને તે પીત્તળની હીરાકંઠીને જ્ઞાનની હીરાકંઠી માને તેની પેટે.

સમકિત થયું હોય તો દેહાત્મબુદ્ધિ મટે; જો કે અલ્પ ઔષ્ધ, મધ્યમ ઔષ્ધ, વિશેષ ઔષ્ધ, જેવો હોય તે પ્રમાણે પછી દેહાત્મ બુદ્ધિ મટે. દેહને વિષે રાગ આવ્યે જેનામાં આકુળ-વ્યાકુળતા ગાત્રમ પડે તે મિથ્યાદષ્ટિ જાણતા.

જે જ્ઞાનીને આકુળવ્યાકુળતા મટી ગઈ છે તેને અંતરંગ પરચખાણ જ છે. તેને બધાં પરચખાણ આવી



જાય છે. જેને રાગદ્વેષ મટી ગયા છે તેને વીશ વર્ષનો છોકરો મરી જાય, તો પણ ખેદ થાદ થાય નહીં. શરીરને વ્યાધિ થવાથી જેને વ્યાકુળપણું થાય છે. અને જેનું કલ્પના માત્ર જ્ઞાન છે તે પોણું અધ્યાત્મજ્ઞાન માનવું. આવા કલ્પિત જ્ઞાની તે પોણા જ્ઞાનને અધ્યાત્મજ્ઞાન માની અનાચાર સેવી બહુ જ રખડે છે. જો શાસ્ત્રનું ક્ષણ!

આત્માને પુત્ર પણ ન હોય અને પિતા પણ ન હોય. જે આવી (પિતા-પુત્રની) કલ્પના સાચુ માની બેઠા છે તે મિથ્યાત્વ છે. ખોટા સંગથી સમજાતું નથી; માટે સમકિત આવતું નથી. સત્પુરુષના સંગથી યોગ્ય જીવ હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય.

સમકિત ને મિથ્યાત્વની તરત ખખર પડે તેવું છે. સમકિતીની અને મિથ્યાત્વીની વાણી ઘડીએ ઘડીએ જુદી પડે છે. જ્ઞાનીની વાણી એકજ ધારી પૂર્વાપર મળતી આવે. અંતરંગ ગાંઠ મટે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વ થાય. રોગ જાણે. રોગની દવા જાણે. ચરી જાણે, પથ્ય જાણે અને તે પ્રમાણે ઉપાય કરે તો રોગ મટે. રોગ જાણ્યા વગર અજ્ઞાની જે ઉપાય કરે તેથી રોગ વધે. પથ્ય પાળે ને દવા કરે નહીં, તો રોગ કેમ મટે? ન મટે. તો આ તો રોગ કાંઈ ને દવાય કાંઈ ! શાસ્ત્ર તો જ્ઞાન કહેવાય નહી. જ્ઞાન તો માંહીથી ગાંઠ મટે ત્યારે જ કહેવાય. તપ, સંયમાદિ માટે સત્પુરુષનાં વચન સાંભળવાનું બતાવ્યું છે.

જ્ઞાની ભગવાને કહ્યું છે કે સાધુઓએ અચેત અને નીરસ આહાર લેવો. આ કહેવું તો કેટલાક સાધુઓ ભૂલી ગયા છે. દુધ આદિ સચેત ભારે ભારે વિગય પદાર્થો લઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પર પગ દઈ ચાલે તે કલ્યાણનો રસ્તો નહીં. લોક કહે છે કે સાધુ છે; પણ આત્મદશા સાધે તે સાધુ.

નરસિંહ મહેતો કહે છે કે અનાદિકાળથી આમને આમ ચાલતાં કાળ ગયો પણ નિવેડો આવ્યો નહીં; આ માર્ગ નહીં; કેમકે અનાદિકાળથી ચાલતાં ચાલતાં પણ માર્ગ હાથ આવ્યો નહીં. જો આ માર્ગ જ હોય તો હજી સુધી કાંઈયે હયે હાથમાં આવ્યું નહીં એમ બને નહીં. મારે માર્ગ જુદો જ હોવો જોઈએ.

તૃષ્ણા કેમ ઘટે ? લૌકિક ભાવમાં મોટાઈ મૂંઝી દે તો ધર-કુટુંબ આદિને મારે શું કરવું છે ? લૌકિકમાં ગમે તેમ હોય, પણ મારે તો મોટાઈ મૂંઝી ગમે તે પ્રકારે તૃષ્ણા ઘટે તેમ કરવું છે. એમ વિચારે તો તૃષ્ણા ઘટે, મોળી પડે.

તપનું અભિમાન કેમ ઘટે ? ત્યાગ કરવો તેનો ઉપયોગ રાખવાથી. ‘મને આ અભિમાન કેમ થાય છે ?’ એમ રોજ વિચારતાં વિચારતાં અભિમાન મોજું પડશે.

જ્ઞાની કહે છે તે કુંચીરૂપી જ્ઞાન વિચારે. તો અજ્ઞાનરૂપી તાણું ઊઘડી નય; કેટલાંય તાણાં ઊઘડી નય

ફૂંચી હોય તો તાળું ઊઘડે; બાકી પહાણા માર્યે તો તાળુ સાંગી જાય.

‘કલ્યાણ શું હશે?’ એવો જીવને ભામે છે. તે કાંઈ હાથી-ઘોડો નથી. જીવને આવી બ્રાતિને લીધે કલ્યાણની કુંચીઓ સમજતી નથી. સમજાય તો તો સુગમ છે. જીવની બ્રાંતિઓ દૂર કરવા માટે જગતનું વર્ણન બતાવ્યું છે. જો જીવ હંમેશના અંધમાર્ગથી થાકે તો માર્ગમાં આવે.

જ્ઞાની પરમાર્થ, સમ્યક્ત્વ હોય તે જ કહે. ‘કષાય ઘટે તે કલ્યાણ. જીવનાં રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન જાય તેને કલ્યાણ કહેવાય. ત્યારે લોક કહે છે કે, ‘એવું તો અમારા ગુરુઓય કહે છે; ત્યારે બુદ્ધ શું બતાવે છે?’ આવી આડી કલ્પનાઓ કરી જીવને પોતાના દોષ મટાડવા ઈચ્છા નથી.

આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પથ્થરે કરી દબાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ઊંચો લાવશે. આત્મા દબાઈ ગયો છે એટલે કલ્યાણ સૂઝતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારોરૂપી સહેલી ફૂંચીઓ બતાવે તે ફૂંચીઓ હજારો તાળાને લાગે છે.

જીવને માંડીથી અજીર્ણ મટે ત્યારે અમૃત લાવે. તે જ રીતે બ્રાંતિરૂપી અજીર્ણ મટ્યે કલ્યાણ થાય; પણ

જીવને અજ્ઞાની ગુરુએ ભડકાવી માર્યા છે, એટલે બ્રાંતિરૂપ અજીર્ણ કેમ મટે ? અજ્ઞાની ગુરુઓ જ્ઞાનને બદલે તપ બતાવે; તપમાં જ્ઞાન બતાવે. આવો રીતે અવળું અવળું બતાવે તેથી જીવને તરવું બહુ મુશીબતવાળું છે, અહંકારાદિરહિતપણે તપાદિ કરવાં.

કદાચહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ તો જૂદો છે. સમકિત સુલભ છે; પ્રત્યક્ષ છે. સહેલું છે. જીવ ગામ મૂકી આવો ગયો છે તે પાછો ફરે ત્યારે ગામ આવે. સત્પુરુષનાં વચનોનું આસ્થાસહિત શ્રવણમનન કરે તો સમ્યક્ત્વ આવે, તે આવ્યા પછી વ્રતપચ્ચખાણુ આવે ત્યાર પછી પાંચમું શુણ્ઠસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

સાચું સમજાઈ તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને ખરાખોટાની કિંમત થઈ છે, તે ભેદ જેને મટ્યો છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય.

અસદ્ગુરુથી સત્ સમજાય નહીં; સમકિત થશે નહિ. ધ્યા; સત્ય, અદત્ત ન લેવું એ આદિ સદાચાર એ સત્પુરુષની સમીપ આવવાનાં સત્સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે તે સૂત્રના, સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. સૂત્ર સિદ્ધાંત તો કાગળ છે. અમે અનુભવથી કહીએ છીએ, અનુભવથી શંકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ. અનુભવ પ્રગટ દીવો છે, ને સૂત્ર કાગળમાં લખેલ દીવો છે.

હુંઢિયાપણું કે તપાપણું કર્યા કરે તેથી સમકિત થવાનું નથી. ખરેખરૂં સાચું સ્વરૂપ સમજાય, માંહીથી દશા કરે તો સમકિત થાય. પરમાર્થમાં પ્રમાદ એટલે આત્મામાંથી બહાર વૃત્તિ તે. ઘાતિકર્મ ઘાત કરે તેને કહેવાય. પરમાણુને પક્ષપાત નથી, જે રૂપે આત્મા પરિણુમાવે તે રૂપે પરિણુમે.

નિકાચિત કર્મમાં સ્થિતિબંધ હોય તો બરોબર બંધ થાય છે. સ્થિતિકાળ નહોય તો તે વિચારે, પશ્ચાત્તાપે, જ્ઞાન વિચારે નાશ થાય. સ્થિતિકાળ હોય તો ભોગવ્યે છૂટકો.

કૌઘાદિક કરી જે કર્મો ઉપાર્જન કર્યા હોય તે ભોગવ્યે છૂટકો. ઉદય આવ્યે ભોગવવું જોઈએ; સમતા રાખે તેને સમતાનું રૂળ, સહુ સહુના પરિણામ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવાં પડે છે.

જ્ઞાન સ્ત્રીપણામાં, પુરુષપણામાં સરખું જ છે. જ્ઞાન આત્માનું છે. વેદથી રહિત થાય ત્યારે જ યથાર્થ જ્ઞાન થાય.

સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય પણ દેહમાંથી આત્મા નીકળી નાય ત્યાં શરીર તો મડદું છે ને ઈંદ્રિયો ગોખલા જેવી છે.

મહાવીર ભગવાનના ગર્ભનું હરણ થયું હશે કે કેમ ? એવા વિકલ્પનું શું કામ છે ! ભગવાન ગમે ત્યાંથી આવ્યા;

પણ સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર હતાં કે નહીં ? આપણે તો એનું કામ છે, એના આશ્રયે તરવાનો ઉપાય કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે. કલ્પના કરી કરી શું કરવું છે ? ગમે તેમ સાધન મેળવી ભૂખ મટાડવી છે. શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો આત્માને ઉપકાર થાય તેમ શ્રદ્ધા, ખીલ રીતે નહીં.

જીવ ખુડી રહ્યો છે ત્યાં અજ્ઞાની જીવ પૂછે કે 'કેમ પર્યો ? એ આદિ પંચાત કરે ત્યાં તો એ જીવી ખુડી બચ પૂરો થાય. પણ જ્ઞાની તો તારનાર હોવાથી તે ખીલ પંચાત મૂકી, ખુડતાને તુરત તારે છે.

જગતની લાંજગડ કરતાં કરતાં જીવ અનાદિકાળથી રણડ્યો છે. એક ઘરમાં મારાપણું માન્યું ત્યાં તો આટલું બધું દુઃખ છે તો પછી જગતની ચક્રવર્તીની રિદ્ધિની કલ્પના મમતા કરવાથી દુઃખમાં શું બાકી રહે ! અનાદિકાળથી એથી હારી જઈ મરી રહ્યો છે.

બાણપણું શું ? પરમાર્થના કામમાં આવે તે બાણપણું. સમ્યગ્દર્શન સહિત બાણપણું હોય તે સમ્યગ્જ્ઞાન.

નવપૂર્વ તો અલવી પણ બાણેઃ પણ સમ્યગ્દર્શન વિના તે સૂત્રઅજ્ઞાન રહ્યું છે.

સમ્યક્તર હોય ને શાસ્ત્રના માત્ર બે શબ્દ બાણે તો પણ મોક્ષનાં કામમાં આવે. મોક્ષના કામમાં બે જ્ઞાન ન આવે તે અજ્ઞાન.

મેરુ આદિનું વર્ણન જાણી તેની કલ્પના, ફિકર કરે, જાણે મેરુનો કંદ્રાકટ ના લેવો હોય ? જાણવાનું તો મમતા મૂકવા માટે છે.

ઝેરને જાણે તે ના પીએ. ઝેરને જાણીને પીએ તો તે અજ્ઞાન છે. માટે જાણીને મુકવા માટે જાણપણું કહ્યું છે.

જે દઢ નિશ્ચય કરે કે ગમે તેમ કરું, ઝેર પીઉં, પર્વત પરથી પડું, કૂવામાં પડું, પણ કલ્યાણ થાય તે જ કરું એનું જાણપણું સાચું. તે જ તરવાનો કામી કહેવાય.

દેવતાને હીરામાણેક આદિ પરિગ્રહ વધારે છે. તેમાં અતિશય મમતા મૂર્છા હોવાથી ત્યાંથી ચવીને તે હીરા આદિમાં એકેન્દ્રિયપણે અવતરે છે.

જગતનું વર્ણન કરતાં, અજ્ઞાનથી અનંતી વાર જીવ ત્યાં જન્મી આવ્યો તે અજ્ઞાન મૂકવા માટે જ્ઞાનીએ એ વાણી કહી છે પણ જગતના વર્ણનમાં જ બાઝી પડે એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય ! તે તો અજાણપણું જ કહેવાય. જે જાણીને અજ્ઞાનને મુકવાનો ઉપાય કરે તે જાણપણું.

પોતાના દોષો દળે એવા પ્રશ્ન કરે તો દોષ દળવાનું કારણ થાય. જીવના દોષ ઘટે, દળે તો મુક્તિ થાય.

જગતની વાત જાણવી તેને શાસ્ત્રમાં મુક્તિ કહી નથી પણ નિરાવરણ થાય ત્યારે મોક્ષ.

પાંચ વરસ થયાં એક ખીટી જેવું વ્યસન તે પ્રેરણા ક્યાં વિના મૂઢી શકાયું નહિ. અમારો ઉપદેશ તો જેને તરત જ ઠરવા ઉપર વિચાર હોય તેને જ કરવો. આ કાળમાં ઘણાં જીવ વિરાધક હોય છે અને નહીં જેવો જ સંસ્કાર થાય છે.

આવી વાત તો સહજમાં સમજવા જેવી છે અને સહેજ વિચાર કરે તો સમજાય એવી છે કે મન વચન કાયાના ત્રણ યોગથી રહિત જીવ છે, સહજસ્વરૂપ છે. ત્યારે એ ત્રણ યોગ તે ત્યાગવાના છે ત્યારે આ બહારના પદાર્થ ઉપર જીવ કેમ આગ્રહ કરતો હશે ? એ આશ્ચર્ય ઉપજે છે ! જીવ જે જે કુળમાં ઉપજે છે તેનો તેનો આગ્રહ કરે છે, જોર કરે છે. વંણુવને ત્યાં જન્મ લીધો હોત તો તેનો આગ્રહ થઈ જતો; જો તપામા હોય તો તપાનો આગ્રહ થઈ જાય. જીવનું સ્વરૂપ હુંઠિયા નથી. તપા નથી, કુલ નથી, જાતિ નથી, વર્ણ નથી. તેને આવી આવી માઠી કલ્પના કરી આગ્રહથી વર્તાવે એ કેવું અજ્ઞાન છે ! જીવને લોકોને સારું દેખાડવાનું જ બાદુ ગમે છે. અને તેથી જીવ વૈરાગ્ય ઉપશમના માર્ગથી રાકાઈ જાય છે. હાલ હવેથી અને પ્રથમ કહ્યું છે. દુરાગ્રહ અર્થે જનનાં શાસ્ત્ર વાંચનાં નહિ. વૈરાગ્ય ઉપશમ જેમ વધે તેવું જ કરવું. એમાં ( માગધી ગાથાઓમાં ) ક્યાં એવી વાત છે કે આને હુંઠિયા કે આને તપો માનવો ! એવી વ્યાખ્યા તેમાં હોતી જ નથી.



(ત્રિભોવનને) જીવને ઉપાધિ બહુ છે. આવો જોગ મનુષ્ય ભવ વગેરે સાધન મળ્યાં છે અને જીવ વિચાર ન કરે ત્યારે એ તે પશુના દેહમાં વિચાર કરશે ? ક્યાં કરશે ?

જીવ જ પરમાધામી (જમ) જેવો છે, અને જમ છે કારણ કે નરકગતિમાં જીવ જાય છે તેનું કારણ જીવ અહીંથી કરે છે.

પશુનાં જાતિનાં શરીરોનાં દુઃખ પ્રત્યક્ષ જીવ જુએ છે, જરા વિચાર આવે છે અને પાછો ભૂલી જાય છે. પ્રત્યક્ષ લોક જુએ છે કે આ મરી ગયો, મારે મરવું છે; એવી પ્રત્યક્ષતા છે; તથાપિ શાસ્ત્રને વિષ પાછી તે વ્યાખ્યા દઢ કરવા સારું વારંવાર તે જ વાત કહી છે, શાસ્ત્ર તો પરોક્ષ છે અને આ તો પ્રત્યક્ષ છે, પણ જીવ પાછો ભૂલી જાય છે; તેથી તેને તે વાત કરી છે.

